

THE FOUNDATION FOR THE REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE

آیت اللہ شہید دستغیب

[illegible]

اسٹاکسٹ: قون: ۹۳۹۲۹۳۳
احمد شہزاد بک سیلز اسٹاکسٹ و جنرل ڈسٹریبیوٹرز
۱۸/۲۰، فیڈرل فو ایریا، کراچی

R. 507

● بخش ●

اداره اخیا و تراث اسلامی کراچی

نفس مطمئنہ

مصنف
شہید استاد سید محمد رفیع

مترجم محمد بن علی بادشاہ

ناشر

ادارہ اچائے تراث اسلامی کراچی پاکستان

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	فہرست
۱۶	مقدمہ شہید استاد سید محمد باغتم و مستغییب
۱۸	روح ایک لطیفہ نہیں ہے جو عالم اسرے عالم مادی میں ظہور پذیر ہوا ہے
۲۰	روح کا تعلق جب مادہ کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے
۲۰	نفس انسانی مادہ کا کھلا دشمن بن جاتا ہے
۲۱	نفس کی تجریدی حالت ہر حال میں برقرار رہتی ہے
۲۳	الہام بھی نفس کے قہر کی ایک اور نشانی ہے
۲۴	نفس نامادہ و نفس نوائہ ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں
۲۴	نفس نامادہ اور نفس نوائہ کا باہمی تعلق
۲۵	یاد خدا اور اطمینان نفس
۲۶	حالات الہی اور مشیت الہی پر یقین کامل ہی اصل ایمان اور توحید ہے
۲۶	رضا الہی کا طلبکار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا
	اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے

۱۶	نفس مطمئنہ	یام کتب
۱۸	شہید محراب آیت اللہ مستغییب	صحف
۲۰	محمد بن علی بابا باب	مترجم
۲۰	ادارہ احیائے تراث اسلامی کراچی (پاکستان)	پاشہ
۲۱	جعفری گراؤنگس (نوم ۱۹۸۲ء)	کیلی گرافی
۲۳	فروری ۱۹۹۵ء	سن طباعت بار دوم
۲۴	احمد گروپ آف سرورسز	تمیہ و تنظیم
۲۴	(پر تنگ انشا شیشی ڈھکن)	
۲۵	ایک جزائر (۱۰۰۰)	تعداد
۲۶		قیمت

لکھنے کا پتہ

احمد بک سلیٹر اینڈ اسٹیشنرز

۱۰/۱۰، نمبر ۱۱، ایریا کراچی (پاکستان)

نوم ۱۹۸۲ء

فہرست مضامین

باب اول

صفحہ نمبر

۴۲	طہارت نفس کے اثرات
۴۳	دیوالیہ تاج کا قصہ
۴۴	ایمان ہی کمال طہارت ہے
۴۵	یوم عاشورا، حضرت امام حسینؑ کا سکون
۴۵	جو کہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے ہر کام آسان ہو جاتا

۴۶	نفس مطمئنہ کے کمال معذوق حضرت امام حسینؑ ہیں
۴۷	بشریت کے کمال کا آخری درجہ
۴۸	نفس تو ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف احوال ہو جاتا ہے
۴۹	بہرگی کے منصب سے ہی مرانا
۵۰	نفس امارہ شتر بے سوار ہے
۵۱	نفس تو ایک ہو رہا ہے
۵۲	تضادِ قدر اور نفس امارہ
۵۳	خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدبرِ عالم بھی
۵۴	اور جو کچھ کرتا ہے اسی میں بھلائی ہے
۵۵	مصلحتِ خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا سبب ہے
۵۶	ایسی بے صبری جس میں شکایت یا اعتراض کا پہلو وہ حرام ہے۔
۵۷	نفس کی امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال
۵۸	ایک اندھے اور مغفلوں سر نہیں کا قصہ جو ہر حال میں صابر و صبر کرتا
۵۹	بدنِ یگ سالم اور دل بے چین
۶۰	خدا چاہے تو میرے اندر ہی ایک تاج پیدل ہو جائے۔
۶۱	نفس پر نیکی اور ہدایت اور ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے

باب دوم

صفحہ نمبر

بدن اور روح کا تعلق
آنکھیں اور کان عظمت خداوندی کے اور اک کا ذریعہ ہیں
احصائے جسم روح کی کار فرمائی کا وسیلہ ہیں
جسم کا کثات اور قدرت الہی
روح کی مشیت اور جسم انسانی
نفس ثالثہ کی قدرت
روح تنہا کئی آدمیوں کے کام انجام دیتی ہے
محسوس مادی ناقص ہیں
ہوا اور برق بھی مرنے نہیں
محلول سے علت کا پتہ چلتا ہے
روح کی دوبارہ تخلیق
شہداء رحمہ جاوید ہوتے ہیں
بقائے روح
عالم موجودات خدا ہی کا تخلیق کردہ ہے
انسان کے اور اہکات روح ہی کا کرشمہ ہیں
حافظہ بھی نفس کے تجربہ ہی کی دلیل ہے
درکات نفس میں باہم کوئی اختلاف نہیں
نفس کی وسعت اور اس کے بے شمار اور اہکات
خوارزمیاء کا نفسیاتی علاج
نفسیاتی علاج زیادہ موثر ہوتا ہے
مجرموں کی سزائے موت اور نفسیاتی طریقہ

نفسیاتی تئقین شفا بھی دے سکتی ہے اور بیمار بھی کر سکتی ہے
روح کی کار فرمائوں میں جسم کے اندر رہنا ہونے والے
دوسرے افعال مانع نہیں ہوتے
سائنس لینے کے لئے تبادلہ راستے مہیا کرنے میں بھی حکمت
الہی پوشیدہ ہے
موت کے وقت قدرت الہی آشکار ہوتی ہے
موت کے وقت ناتوانی
محلول کا قبرستان جانا اور وزیر کو نصیحت کرنا

۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶

۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶

- ۸۵ بے شعور مانہ کو اور اک مجروح سے کیا واسطہ ؟
 ۸۵ اپنی خودی اور ذات کو پانے کی فکر کرو
 ۸۶ زشتہ حقیقت پنے کی کو شش کرو
 ۸۷ مبادا تنگیس لباس نہ پہنا دیا جائے
 ۸۷ دیوی معروفتیات کہیں یاد خدا سے تمہیں قائل نہ کر دیں

صفحہ نمبر

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

باب سوم

- نفس کے معارف اور معرفت الہی کی تلبیق
 انسان اپنی ہستی کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے
 آثار اور نشانیوں کے ذریعہ معرفت نفس حاصل ہو سکتی ہے
 جان تو وہ ہے جو ہمارے ذات اور جسم سے جدا نہیں
 نفس مجرد مکان کا محتاج نہیں
 مفسر ہے جان تو مخلوق یا مردہ ہی ہو گا
 نفس کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے
 حورائیل کے لئے پورا کردہ ارض ایک دسترخوان کی مانند ہے
 روح کی وحدت خدائے عوجل کی وحدت پر وال ہے
 روح اپنے سیکڑوں و عاصف کے باوجود ایک ہی ہے
 انسان کے جسم میں روح کے کام
 موت بھی روح کی کارکردگی کی نشانی ہے
 بدن کے واسطے کے بغیر روح کے افعال
 خواب کے دوران روح کے کام
 احکام روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے
 رویائے صادقہ روح کی قدرت کا عجب نمونہ ہیں
 تادو طہاء کے عجب خواب
 شمشیر بھین لی گئی
 نعمت اور عتوبت ہر شخص کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے
 مال و دولت اور اقتدار و حکومت اقتدار و آزمائش کا ذریعہ ہیں
 حضرت علیؑ خواب میں ایک نامی کا سر میں سے جدا کر رہے تھے

باب چہارم

صفحہ نمبر

- نفس مطمئنہ خدا کو محبوب ہے ۸۹
 آج کی رحمت کل کی رحمت ۹۰
 ہزار آل محمدؐ اور بہشت خاص ۹۱
 بندہ کو چاہے کہ غم کرنا چھوڑ دے اور بندگی کی کوشش
 زیادہ کرے ۹۱
 انسانوں کے میں گرہ ۹۲
 نفس امارہ خدا کا منکر ہوتا ہے ۹۳
 ملائی اور دیوی زندگی کی فکر ۹۴
 تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا قہار اندر دیکھتا اور سنتا نہیں؟ ۹۵
 نفس امارہ کو بندگی سے کوئی تعلق نہیں ۹۵
 نصیحت کار گرامت ہوتی ہے ۹۶
 اس غلام کا قصہ جس نے حضرت سجادؑ کے سچے کو ہلاک کر دیا ۹۷
 غلام کو جبیہ کر کے آزاد کر دیا ۹۸
 قصہ بندگی کی حدود سے خارج نہ ہوتا ہے ۹۹
 جب تک حمایتِ عقب حاصل نہ ہو تہذیب سے چھٹکارا
 نہیں ۱۰۰
 امام صادقؑ کا کنیز پر ترس کھانا اور کبیہہ خاطر ہوتا ۱۰۱
 اللہ رب العزت کے سامنے اجنبیؑ غرور انگسار کا اظہار کرنا
 چاہئے ۱۰۲
 امام موصوف کے نفس مطمئنہ کی مثال ۱۰۳
 قہار سے لیے جو آگ دیک رہی ہے اسے بجھانے کی فکر کرو ۱۰۴

- باز بہترین غفلت کا علاج ہے ۱۰۰
 نفس امارہ خود سرزنش کرتا ہے ۱۰۱
 نفس کی نواہی قلب کے وطنستان کا پیش خیمہ ہے ۱۰۲
 غفلت کیوں غلبہ پالیتی ہے ۱۰۳

باب پنجم

صفحہ نمبر

- رفائے الہی کے حصول کا دیرپہ اطمینان قلب ہے
 خدا پر بھروسہ اضطراب کا قلع، قمع کر دیتا ہے
 آج کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مصائب کفر کا
 نتیجہ ہیں
 میں کی رت لگانا چھوڑ دے
 کائنات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے
 ہیں
 مال و دولت کسی کام نہیں آتے
 ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دے دی
 حجاج بن یوسف کاسروی میں فخر کر رہا
 اطمینان نفس کے لیے تو حیدر محبوب علی سے قائم رہنا ضروری
 ہے
 خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے
 ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں
 میری کیا حقیقت کہ اولاد پر حق اطاعت بتلاؤں
 حق تعالیٰ اور پرہیزگاروں پر مسلسل کے ساتھ قائم رہنا چاہئے
 نفس مطمئن خوف اور غم و اندوہ سے بچا رہتا ہے
 اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف دامن
 گیر نہیں ہوتا
 حضور اکرم کا بچہ فرزند ابراہیم کی موت پر گریہ کناں ہوتا
 رحمت الہی کی طلب نہ کہ نفسانیت!
 امام حسینؑ کے آخری بار رونے اور نوحہ کرنے کی حقیقت

باب ششم

صفحہ نمبر

- اور لوح عالیہ کے ساتھ اتصال
 زیارت امین اللہ نہایت اہم بھی ہے اور جامع بھی
 زیارت امین اللہ کی تفصیل
 اولین شرط قلب کا اطمینان ہے
 دنیوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے
 مالی اور اولاد پر بھروسہ حقیقی کفر کی علامت ہے
 خود کشی بھی نفس کی بے اطمینانی اور بے چینی کا اظہار ہے
 ولی اللہ کی قربت کر اطمینان قلب کی دعا مانگنا
 میرے مولا کے خدا نے دولت سے بھر دے ہوئے ہیں اور کبھی
 خالی نہیں ہوتے
 خدا تو اولاد کا بھی ہوتا ہے
 سب کا پالنے والا خدا ہے
 کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والا ہی ہے
 ایک موجد مومن کا کتوں میں گرنا اور ادا دینے سے اسکا صحیح
 سالم باہر نکل آنا
 اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف و استغیر ہوتا ہے اور نہ وہ ملگن
 ہوتے ہیں
 حسینؑ اور زینبؑ اطمینان قلب کے کامل نمونے ہیں
 شیعہ تو بہار کی مانند محبوب ہوتے ہیں
 خدا کچھ چاہتا ہے اس کو بخوشی قبول کرنا ہی رضا تسلیم ہے

- ۱۵۶ ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔
 ۱۵۷ مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے۔
 ۱۵۸ لو انگی پر مسلسل قائم رہنے سے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔
 ۱۵۹ حقیقی معنوں میں توبہ واستغفار ہی ذریعہ نجات ہے۔

باب ہفتم

صلحہ نمبر

۱۲۳

اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جاؤ اور خدا کی طرف سے جو مل جائے اس پر قناعت کرو

۱۲۴

انسان میں اکثریت نفسِ امارہ کے حامل لوگوں کی ہے
 ٹکڑا کیا ہوتی ہے

۱۲۵

جب کوئی طبعاً بد ہو تو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے
 گناہ کے بعد نفسِ برائی سے بے زار ہو جائے تو وہی نفس
 نواسہ ہے

۱۲۶

اسطرح کا عمل ایمان ہی کا مظہر ہے

۱۲۷

نفسِ مطمئنہ سے گناہ مرزد نہیں ہوتا

۱۲۸

نفسِ نواسہ حضور و خشوع اور صبر سے کام لیتا ہے

۱۲۹

ایک صحرا ظہین ہا سیا کا اپنے بیٹے کی وفات پر صبر و تحمل کا
 مظاہرہ کرتا

۱۳۰

نفسِ امارہ کی ہے سبھی

۱۳۱

نفسِ مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور مقامِ بندگی
 کو فراموش نہیں کرتا

۱۳۲

اپنے ذریعہ روش یا ماعت لوگوں پر برتری جتلاتا

۱۳۳

شہنشاہِ صبحِ نباش کا غشور و غشور

۱۳۴

نفسِ مطمئنہ کے حامل ہو کچھ لگتے ہیں خدا ہی سے لگتے ہیں

۱۳۵

ولیِ سرور اور روحانی جنت

۱۳۶

نفسِ مطمئنہ ہو تو ملک الموت بھی روحِ قنیں کرتے وقت

۱۳۷

یہی آیہ شریف پڑھتا ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض حاضر

اس کتاب کے حوالے سے جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے بہت پہلے یعنی ۱۹۹۱ء میں زیور طبع سے آراستہ ہو چکا تھا۔ کتاب ہذا کا ترجمہ میرے مہربان اور مخلص جناب محمد بن علی بادشاہ نے معمولی سی تاخیر کے ساتھ مکمل کر لیا تھا کچھ میری ہی تفسیر ہے جو آیت اللہ و مستطیب مجید جلیل القدر عالم کی منظر اور نایاب تصنیف اس قدر تاخیر سے پیش کر رہا ہوں۔

کتاب میں عربی آیات قرآنی اکابر حدیث و تفسیر کے راہ میں مانع قرار دیتے کی اس مشکل میں میرا ساتھ میرے عزیز و بزرگوار جناب مولانا سید عطاء محمد عابدی صاحب نے دیا اور نہ صرف یہ کہ بار بار تصحیح کی زحمات برداشت کیں بلکہ اہمیت مضمون کے پیش نظر مکمل نظر ثانی بھی کی۔

اپنی کوتاہی کا ازالہ اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی طباعت کے ساتھ شہید استاد مطہری کی مرکزۃ اللہ تصنیف "حق و باطل" ڈاکٹر محمود علی کی منظوم تصنیف "قصص الجنان فی القرآن" بچوں کے لئے "مہتاب کا سفر" اور رتو وہابیت (جو دراصل ہر مسلمان خواہ وہ کئی ہویا شیخ کا فریضہ ہے) کے موضوع پر ایک کتاب وہابیت علماء اہل سنت کی نظر میں" بھی پیش کی جا رہی ہے

احقرت چاہوں گا اور آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا۔

شبشاہ جعفری ایڈووکیٹ
ناظم ادارہ حیات کے حرث اسلامی
کراچی پاکستان

نہ

ہمارے خاص بچوں میں داخل ہویا
سوین کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے
لو اچھی پر مسلسل قائم رہنے سے نفس مطہر کا حصول آسان
ہو جاتا ہے
حقیقی معنوں میں توبہ و استغفار ہی ذریعہ نجات ہے

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

روح ایک لطیفہ شبی ہے جو عالم امر سے عام مادی میں ظہور پذیر
ہوا ہے

خداوند قدوس خالق کون و مکان روح کو جو سنوز عالم خلق سے بیگنہ و
ناآشنا تھی اس عالم مادی میں لے آیا اور جب تک وہ تجریدی حالت میں تھی تو
خود ہمارے ذوالاحلال کے حفظ و امان میں رہی اور معیت الہی نے جب چاہا اس
کو ظاہر فرما دیا۔ گویا روح کا تعلق اللہ جل شانہ کے عالم امری سے ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفُجُورِ قُلِ الْفُجُورُ عَمَلٌ مُّجْتَمِعٌ مِنْ ثَمَرَاتٍ مُّنتَمِئَةٍ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

جس کی حقیقت کا علم ہم حاکموں کی دسترس سے باہر ہے جیسا کہ ارشاد
رب العزت ہے کہ اسکے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا علم عطا ہوا ہے۔

وَمَا آتَاكُم مِّنْ نَّعِيمٍ فَلْيَفْسَحُوا

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

یعنی جس حد تک اس کے آثار و لوازم ہمارے نفس مطلق پر حاوی ہیں
اور جو ہمارے بدن و مادہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

روح کا تعلق جب مادہ کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے

جب روح اپنی مجرور حالت سے نکل کر ہمارے بدن کے ساتھ تعلق پیدا
کرے اس عالم طبیعی و مادی کے نفس میں مقید ہو جائے تو اصطلاحاً اس حالت
کو "نفس" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح کو نسبی بدن کے ساتھ تعلق سے پہلے عالم
ارواح میں نہ تو خواہشات و شہوات اور نہ مادی احتیاجات سے سروکار ہوتا ہے
اور نہ حکومت و ظہرت یا مالا و دولت کی طمع ہوتی ہے لیکن جوں ہی بدن کے
ساتھ اس کا اختلاف عمل میں آتا ہے، اس میں خود فراموشی کی کیفیت پیدا
ہو جاتی ہے اور اس طرح اختنائے طبیعت سے مجبور ہو کر عالم مادی کی
آلودگیوں سے مبرا و پاک صاف نہیں رہ سکتی اور وہ جو اس وقت تک مادی
احتیاجات میں طوٹ نہیں تھی، مادی جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہونے ہی اس
میں خواہشات و احتیاجات جنم لینے لگتی ہیں۔

نفس الانسانی خدا کا کھلا دشمن بن جاتا ہے

انسان کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں جذبات اور پاکیزگی کی
ملاہٹ پیدا ہونے لگی ہے جس کی اجزاء، سمی، بصری اور لمسی حسیات سے

ہوتی ہے جو معنویات کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں پھر اس کے نتیجہ میں
خواہشات انسانی و شہوانی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ وہ چونکہ حقیقت کے علم
سے بیگانہ و نا آشنا ہوتا ہے اس لئے اپنے جہل کے نتیجہ میں مبراہ اصلی سے دور
ہونے لگتا ہے اور غیر خدا کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے۔ گویا روح مجرور
جو ہر طرح کی مادی آلودگی سے پاک ہوتی ہے، انسان کے بالغ لعر ہوتے اور
ہوش سمجھتے ہی، اس دنیا کی رنگینوں میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کا کھلا دشمن
بن جاتا ہے۔

كَذَلِكَ لِيُذِيقَكُمْ تِلْكَ الْمَنَافِعَ الَّتِي كُنْتُمْ تُجْحِلُونَ

(سورہ النحل آیت ۴)

یعنی جس کی تخلیق تو مٹی کی ایک حقیر بوند سے ہوتی ہے لیکن اب وہ
"نفسِ مبینہ" بن کر خدا کی محبت اور اس کی رضا کا طالب ہونے لگے۔ بجائے
جب دنیا و جاہ طلبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ قانونِ خداوندی یعنی
شریعت سے روگردانی اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کا مرتکب ہونے لگتا
ہے۔

نفس کی تجریدی حاست ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ روح ادنیٰ دنیا اور بدن کے ساتھ تعلق ہی قائم کر لینے
کے بعد بھی اپنی تجریدی حالت برقرار رکھتی ہے۔ یوں تو اس کے ثبوت میں
بے شمار دلائل موجود ہیں لیکن سب سے روشن دلیل تو اسکی وہ صفات ہیں کہ
مجرور حالت کے بغیر ان میں سے ایک کی بھی وہ عامل نہیں ہو سکتی۔ اب علم
ہی گویا ہے، اس میں تو کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو
مادی نہیں۔ وہ ابداد شاکہ یعنی طول، عرض اور عمق کا پابند نہیں۔ سوال یہ ہے

(سورہ النحل آیت ۷۸)

کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو خود بھی مجرود ہے، مجرد مقام پر پہنچانے کے لئے مادی اسباب مہیا فرماتا ہے۔ جب ان حواس کے ذریعہ انسان کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ دیگر علوم کی تحصیل پر بھی قادر ہو جاتا ہے جن میں وہ عموماً بھی شامل ہیں جنہیں "مشتقات ثانویہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ثانوی مادی اشیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اپہم بھی نفس کے تجریدی ایک اور نشانی ہے

نفس کے مجرہ ہونے کی لٹامیوں میں سے ایک الہام خداوندی بھی ہے جس کے ذریعہ مستقبل کی بعض باتوں اور دور دراز کے پیش آنے والے واقعات و حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بہت سے افسانوں کو بذریعہ الہام ایسی باتوں کی جانب متوجہ فرما رہا ہے جن میں خیر یا شر کا ماحلو ہو جیسا کہ سورہ الشمس میں ارشاد ہوا ہے۔

وَنَحْنُ وَبَنُو خَالَتِكَ خَالَتُ خَالَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

(سورہ الشمس آیات ۷، ۸)

اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کو خیر و شر اور فحور و فتنوی کے بارے میں بذریعہ الہام علم عطا فرمایا ہے۔ اسبے اصطلاح میں میں۔ نفس مصممہ کا اطلاق بالخصوص ان نفوس پر ہوتا ہے جو مکمل پاکبازی اور پرہیزگاری پر عمل پیرا ہو کر مادی آلائشوں اور دنیاوی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔

کہ ایک چیز جو مجرد ہو وہ کسی مادی شے میں گھر کر سکتی ہے، لہذا بدھ ہی طور پر عام کا مکمل انسان کا نفس ناقض ہی ہے نہ کہ اس کا بدن۔ گویا نفس بہر حال مجرد حالت ہی میں موجود رہتا ہے تب ہی وہ دوسری مجرد یعنی عالم کو جگہ دیتا ہے کیونکہ مجرد شے کسی مادی مکان کو قبض نہیں کر سکتی۔

مجرد شے کا مادہ سے تعلق پیدا کرنا، جسے تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اور انسان کی تخلیق حق تعالیٰ سبحانہ کی اسی قدرت کا مظہر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کائنات کی آرمیش کے مہاراج اور انسان کے اجور میں بدن دروچ کے تعلق بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کو خدا کے عروج میں اہل خدا کا گردنا ہے اور اپنے آپ کو احسن الخلقین کے نام سے موسوم کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموت

پس خداوند قدوس نے روح مجرد کا علم مائی سے متکلف اور دو مستند و
وجہ دس کو یکجا کر کے اس کو - ہر نگار شے کی تصدیق دینی سے جو اس میں کیا
ہے - بچا تو یہ ہے کہ قدرت خداوندی کا یہ شاہکار ہے۔ پھر اسی مناسبت سے
صول علم کے لئے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بدن عطا فرمایا ہے کہ وہ
اپنے حواس سے کام لے سکے۔ چنانچہ جیسے دل جب وہ یقین مانتا ہے تو وہ دیکھ
تو اسے کسی حیر کا علم نہیں ہوتا۔

وَأَسْأَلُ خَيْرَ جَنَّتَيْنِ مِنْ بَطْنِ وَحْشَتِكُمْ يَا عَلِيٍّ يَا عَلِيٍّ

(نخل آیت ۷۷)

اس کے بعد وہ آنکھ، کان اور عقل و فہم کو جو عطیہ خداوندی ہیں، اپنے معلم کا ذریعہ بناتا ہے۔

نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف حالات میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اولاً تو ہر نفس، نفس امارہ اور بدی کی جانب راغب رہتا ہے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق الہی اس کو پیالے۔

(مورخہ یوسف احمد ۵۳)

جب نفسِ امارگی کی حالت سے لواگی کی حالت کو پہنچتا ہے تو وہ برائیوں پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے نیز مذکر دہری پر ناوم و شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت الطافِ دوکرام الخ کی تحلی اسے جہلِ مرکب کے اندھیرے سے نکال لیتی ہے۔ مگر نفسِ امارہ و زندگی کے تمام تر منفی چلوے اور نفسِ لواہرہ تمام تر مثبت چلوے عہدت ہے اور جب وہ امارگی کی حالت سے لواگی کی جانب گامزن ہونے لگتا ہے تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسکی قسم کھائی ہے۔

(سورۃ النبیاء آیت ۲)

جہاں ایک نکتہ قابل توجہ ہے کہ نفس کی دونوں حالتوں یعنی اماری و دلوامی کے مابین حصارِ مائع تعلق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے بارے میں سو غلطیوں رہتا ہے کہ جس کو قرآن مجید میں علحدہ کبیرہ کہا گیا ہے۔

(سورہ الحجرات آیت ۴۴)

ممکن ہے کہ اسی سہ ملن کی بنا پر وہ اس شخص کی رغبت کرنا چاہے لیکن
یہ ایک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانا ہے اور وہ خود کو اس عہدہ کی پاداش میں
غلامت کرنے لگتا ہے نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس شخص کی رغبت کرنے لگے
لیکن بروقت اسے اپنی ہنگامی کا احساس ہو جانا ہے اور وہ اس عہدہ کے ارتکاب
پر خود کو ملن کرنے لگتا ہے تو وہ سہ ملن کے خلق سے امداد کی حالت سے
لواہی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تمام رغبت کے معاملہ میں اس کے رویہ سے
ابھی جس امداد کا اظہار ہوتا ہے گویا اکثر نفوس کبھی تو امداد کی حالت میں
ہوتے ہیں اور کبھی لواہی کی۔

امارتی کا اصل سبب غفلت اور کوتاہی کا لزمہ یاد دلانی اور ذکر الہی ہے۔
کیونکہ جب تک کوئی شخص غفلت سے پیچھا نہ چھوڑے وہ نہ تو امارت کی نجات
حاصل کر سکتا ہے اور نہ نفسِ مطہر تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔

پاور پوائنٹ اور اطمینان نفس

یاد اور ذکر الہی اطمینان قلب کا سرچشمہ ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اطمینان حد کمال کو پہنچ جاتا ہے اور نفس انسان نفس مطمئن بن جاتا ہے۔ گویا نفس مطمئن کے لئے ہمہ تن یاد الہی دوسری جنم باتوں پر مقدم ہے۔ نیز حزن و غم جو غفلت کے آفریدہ ہوتے ہیں، ان کا مداوا بھی یاد خدا ہے اور ذکر الہی کی برکت سے مکمل سہامیت قلب حاصل ہوتی ہے۔

الْبَذْرِ الْمُتَمَيَّنِ الْقَلْبِ ٥

اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو مادگی بلکہ لوانگی سے بھی نجات مل جاتی ہے اور شعلت کو جو ان کا اصل سرچشمہ وضع ہے، زیادہ لپیٹ دین سے اکھیڑ بھی نکلتی ہے۔

صفات الہی اور مغیبت الہی پر یقین کامل ہی اصل ایمان اور توحید ہے

کافی غورو غور کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل اٹھین قلب
تَلْحُوْلُ وَتَلْوُوْا اِلٰہُہُ پر کامل یقین رکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ
ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قوت و حفاظت و ایمان کے سو کسی دوسری طاقت
کا وجود ممکن ہے ہی نہیں اور کائنات میں کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس
کے حکم یا مغیبت و علم کے بغیر نہ اپنا وجود رکھتی ہے درنہ واقع ہو سکتی ہے۔

وَعِندَہُ مَجْزِی الْعِیْبِ لَیْسَ خَافُ ۝ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبُرُوقِ ۝
وَمَا یَسْخَرُ مِنْ وَرَیْہِ اِلَّا یَسْخَرُوْا لِحَقِّہِ مِنْ صُلْبِ اَرْضٍ وَّلَا یَرْجُوْا اِلَّا
اِلٰہُہُ ۝

(سورہ الاحقاف آیت ۵۹)

پس ذکر الہی کی مداومت تمام مصائب و آلام سے نجات کا ذریعہ بھی
ہے کیونکہ انسان کو مادی خوشحالی یا دنیوی زندگی کی نیرنگیاں اور دلفریبیاں
دھوکا نہیں دے سکتیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا عَلَّمْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ
نُزِلَ ۝ إِنَّ إِلَہَکَ عَلَى الْوَعْدِ لَشَدِیْدٌ ۝ یَسْلُطُ سَوَآءَیْنِ مَا نَحْنُ بِمُحِیْطٍ
بِشَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ ۝

(سورہ الحديد آیات ۲۲، ۲۳)

رضاء الہی کا طلب کرنا اور مرضی خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر
دینا طمین قلب کا باعث ہوتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خدا کی خوشنودی کا طالب ہونے اور
اپنی مرضی کو رضاء الہی کا مانع بنانا دینے کے بعد نفس انسانی اس قدر مطمئن
ہو جاتا ہے کہ کسی اور چیز میں اس کے لئے کوئی خرابی نہیں پائی جاتی اور ہر بات
میں اس کو خیر ہی خیر دکھائی دیتا ہے جہاں تک کہ شدید ترین مصائب میں بھی
اس کو ہر چیز میں اثنیٰ بنی معلوم کھائی دیتا ہے کہ منفی پہلو۔ درودہ ان پر بآسانی
جالب آجاتا ہے۔ کسی ناری شاعر نے یہ خوب کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ
”میرے محبوب، سو بہ بھی دو اور گالی بھی دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ دونوں
میں شیریں ترین کون سا ہے۔ گمراہ دوست جو بھڑکے وہی خوشنودی کا باعث
ہے کیونکہ دوست تو اس کے لئے خیر کے سو کسی اور چیز کو بھندری نہیں کرتا۔
اب یہ امر مدہمی ہے کہ اگر نفس راہی بہ رضاء ہو جائے تو خدا بھی اس سے
راہی ہو جاتا ہے اور اس کا شمار ”حرب اللہ“ میں ہوتا ہے۔

رَضِیَ لِمَعْنٰکُمْ وَرَضُوا لَکُمْ ۝ وَلَتَجِدَنَّ رِضًا بِرِضٰی رَبِّکَ ۝

(سورہ المجادل آیت ۲۲)

الحاج سید محمد باختم دستغیب

۲۳ صفر ۱۳۳۳ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

نفس مطمئنہ کے کامل مصداق حضرت امام حسینؑ ہیں۔

سورہ النجم کی آخری آیت شریفہ
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
 رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَكَانَ خَلْقُكَ رَاضِيًا لِّمَنَ خَلَقَ

کے بارے میں امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ امام حسینؑ پر پوری طرح
 اطلاق ہوتا ہے اور بدرجہ اتم اس کی مصداق وہی کامل ہستی ہے لہذا سورہ
 النجم دوسرے معنوں میں وہ سورہ حسینؑ ہی ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ جو شخص اپنے فرض، سنت اور نفل عبادوں
 میں پابندی سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امام حسینؑ کے
 ساتھ حضورؐ ہوگا۔

اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی شرح و تفسیر کر کے

یہ معلوم کیا جائے کہ کس طرح اس کا انطباق امام حسین کی ذات پر ہوتا ہے نیز اس تفسیر کی روشنی میں ہر شخص اپنے حسب حال یہ دیکھ سکے گا کہ اس کی اپنی ذات پر کس حد تک اطلاق ہو رہا ہے۔ کچھ امید ہے کہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعات و حقائق بیان کئے جائیں گے وہ بخوبی ذہن نشین ہونگے۔

بشریت کے کمال کا آخری درجہ

نفس مطمئنہ دراصل انسان کی سیرت کے کمال کا آخری درجہ ہے۔
نفس کی کامل حالت۔ مارگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”إِنَّ النَّفْسَ لَأَكْثَرَ ثَوْبًا سَوِيًّا“

یہں جب وہ کمال کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے لئے کوشاں ہوتا ہے تو نفس نواہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ“

پھر الہام کا مرحلہ آگے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

”فَالْحَسْبُ قُضُورُ مَا وَتَعُوا مَا“

یہ کیفیت نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے اس حالت سے آگے بڑھ کر طمینن نفس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بھی مراتب ہیں جس کی انتہا راضیہ مرضیہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ گویا آخری درجہ کمال وہ ہے جس میں علم، عمل، نفس کے لئے بال و پر بن جاتے ہیں اور وہ ملا، علی کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ جہاں نفس کے درجہ کمال کے انہی چار مراتب کا خلاصہ بیان کرنا مقصود ہے۔

نفس تو ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف احوال ہوتا ہے۔

ضمناً اس کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی یہ چاروں کیلیات یعنی امارہ، نواہ، ہجر اور مطمئنہ چار علیحدہ علیحدہ وجود کے حامل ہیں بلکہ نفس واحد ہی کی چار مختلف حالتیں ہیں اور باعتبار حالات نفس بھی مختلف احوال ہوتا رہتا ہے۔ ہر فرد بشر اپنی سیرت و کردار کے بموجب انہی چاروں مراتب میں سے کسی ایک مرتبہ کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی ہر نفس ایک وقت میں کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ایسا، میں نفس امارہ ہوتا کیا ہے اس کا جواب ہے نفس البانی شروع میں جب وہ عقل و فہم کی روشنی سے نا آشنا ہو تو مارگی کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی انتہائی حالت میں اس پر سرکشی نیز حاکمیت کی دھن سوار ہوتی ہے اور وہ خود کو بندہ خفیر و عاجز خیال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور داعیان الی اللہ کی تعلیمات اس تک پہنچتی رہتی ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے اور حکیم و خبیر ہے جو اپنے بندوں پر زبردست قدرت رکھتا ہے۔ ”وَمُؤَاتِقًا رَّفُوقًا حَكِيمًا“

(سورہ النعام۔ آیت ۱۸)

لیکن اپنے زعم باطل میں وہ اپنے آپ کو حقیقی فرمانروا اور حاکم خیال کر بیٹھا ہے۔ وہ ہر گز اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ خود کو زیر دست یا بندہ خیال کرے اور اسی خام خیالی میں بندہ کی حیثیت سے اپنے فرائض اور واجبات کی بجا آوری میں ہزاروں حیلوں بہانوں سے کام لیکر بھڑکتے کرتے رہتا ہے۔

ہندگی کے منصب سے جی ہزارا

اے انسان تو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ لفظ کی ایک حقیر بوند سے تیری تخلیق ہوئی ہے لیکن اس حقیر بوند کا کرشمہ دیکھ کہ وہ مختصر ست و توانا بدن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اپنے بدن کی مضبوط ہڈیوں پر نگاہ ڈال۔ جسم کے رنگ و ریشہ اور جگر کو دیکھ وہ کیسے عجیب و غریب کارخانہ ہے جس سے بیسیوں قسم کے افعال وابستہ ہیں۔ قلب کی حیرت انگیز کار فرمائیوں پر نظر کر، خون کی صفائی کے نظام، گردوں اور معدہ کے افعال کو دیکھ اور تجھ کو چھپچھوروں کی حرکات پر غور کر کہ یہ سب کے سب کس طرح اپنے اپنے کاموں پر مامور کر دیئے گئے ہیں۔

اپنے احساسات و ادراکات کا شعور پیدا کر، حافظہ اور حس مشترک، نیز قوت تخیل کے بارے میں سوچ بچار سے کام لے۔ کیا یہ سب کچھ تیری عظیم صلاحیتوں کا ثبوت نہیں، اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام صلاحیتیں تیری اپنی ذات نے خود پیدا کر لی ہیں؟

نفس چونکہ امورِ امارگی کی حامی میں ہوتا ہے اس لئے پہانے تلاش کرتا اور اچھل پڑتا ہے اور کام کو اپنی ہی ذات کا کرشمہ قرار دیتا ہے نیز قانونِ لطافت کے خلاف پکارا مٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا ہے۔ فرسیدِ طرح طرح کی تالیفات کرتا اور شک و شبہ میں مبتلا ہو کر بندہ بولے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیونکہ امارگی کا تقاضا یہ ہے کہ عہد کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔

”بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمْرًا“

(سورہ القیامت - آیت ۵)

ہر چند کہ اس کے کانوں میں محلوں کے بارے میں دعوت حق کی آواز برابر پہنچتی رہتی ہے کہ اے انسان جس وقت تیرا یہ بدن باقی نہ رہے گا۔ اس وقت عدل الہی کے ہاتھوں ہر فرد کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر عمل اچھا کیا ہو تو اس کی عزت بھی اچھی ہوگی لیکن اگر برائیوں کا ارتکاب کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پائے گا۔

قرآن مجید میں معاد کے بارے میں جو دلائل وارد ہوئے ہیں ان پر خوب غور کرو۔ سورہ واقعہ تو ان براہین و دلائل سے مہر ایذا ہے۔ نیز دوسری متعدد سورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔

نفس امارہ عشرت بے بہار ہے

نفس امارہ تو عشق و عشرت کی زندگی سے دست بردار ہونے نہیں دیتا۔ جو شخص مقاماتِ عالیہ سے بہکنا ہونا چاہتا ہے اور ان کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ اپنی زبان، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو تکیوں میں رکھے لیکن نفس امارہ کسی قید و بند اور پابندی کو قبول کرنا نہیں چاہتا اور قیامت کے واقع ہونے سے بھی انکار کر دیتا ہے اور بڑم خود کہنے لگتا ہے کہ اس دوسری دنیا سے کون لوٹ کر آیا ہے جو آخرت کی خبر دے سکے۔ وہ ہندو روزِ حیات مستحار پر نڈاں و فرماں زندگی گوارے پر مصر ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی پابندی ہو اور نہ کسی قسم کا جبر۔ ہر وقت اس پر دولت سمیٹنے کا جتنوں سوار رہتا ہے پھر معاد کی فکر لاحق ہو تو کیونکر معاد کا کائنات جو جائے تودوقف کے مال میں تصرف ہے جا پر کس طرح گزار ہو سکتا ہے۔

نفس امارہ دولت جمع کرنے کی دھن میں معاش سے بے نیاز اور غافل ہو کر اپنی جواب دہی کے خیال کو خاطر ہی میں نہیں لانا بلکہ اسے پسپا ہونے سے فرض ہوتی ہے خواہ وہ حرام کی نکالی سے ہو یا حلال ذریعہ سے۔ نفس امارہ تو ایک شتر بے مہار ہے اور اسی عالم میں زندگی گزارنے پر اکتفا کرتا ہے۔ معاش یا قیمت کے خوف کو دل میں پھٹکے بھی نہیں دیتا اور حشر و نشر کو رحمت ہندوں کے ڈھکوسلے قرار دیتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جن کی کوئی وقعت نہیں۔ نفس کی امارگی کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھے لگتا ہے کہ اس سے باز پرس یا اس کی سرزنش کا کسی کو حق نہیں۔ اس کے خیال میں حلال و حرام کی تفریق بے جا پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اس کے نزدیک ہر قسم کا مال کھانا دار ہے چاہے غنیم کا مال ہو یا تجارت میں دھوکہ دیکر یا گناہوں میں ملوث ہو کر حاصل کیا جائے۔ امارگی کا ثکاف یہ بھی ہے کہ آنکھوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو ہر قسم کے حرام من ظہر سے لطف اندوز ہوں اس کا حق ہے فریاد و اپنی امارت اور حکومت کے زعم باطل میں مبتلا ہو کر ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے اور اس پر اسے اصرار بھی ہوتا ہے۔

نفس تو ایک اڑوہا ہے۔

تم نے یہ تو سنا ہو گا کہ نفس کا لہر ہوتا ہے کیونکہ نفس کی امارگی تمام تر کلری کفر ہے اور نفس امارہ کا عامل نہ صرف اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھتا ہے بلکہ امارگی کے نشہ میں سرشار ہو کر وہ حد کا حد مقابل بن بیٹھتا ہے اور ثوابت جہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ رعبیت اور اوسیت کا دعویٰ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اسی کمبخت میں وہ چاہتا ہے کہ گردش افلاک محض اس کے اشارہ کی

تابع ہو جائے۔ کوئی واقعہ اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھولا نہیں سنا اور اگر اس کی خواہش کے خلاف کوئی صورت حال رونما ہو تو بالکل ایک اڑوہ کی طرح غیظ و غضب میں پھٹنے لگتا ہے اور سارے عالم کو نہ لاپلا کر دینا چاہتا ہے۔

قصد و قہر و نفس امارہ۔

جب وہ دولت و ثروت کے پیچھے اندھا دھند بھٹکنے لگتا ہے اور اتفاق سے حالات سازگار ہو جانے سے اس کے پاس دولت کے انبار جمع ہو جاتے ہیں پھر تو وہ اس خیط میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے اور دولت کی یہ فراوانی اس کی اپنی مساعی کا ثمر ہے۔ اپنے جھوٹے پندار میں وہ بڑے ثرور و شوہر سے یہ اعطاف کرتا ہے کہ میری فکر، میری قوت یا زور اور میرے موئے قلم ہی کی بدولت اجمال و منافع میرے ہاتھ آیا ہے جیسی میں نے یہ کچھ کیا تو مجھے اتنا کچھ حاصل ہو۔ لیکن اگر فلک کج رفتار اس کی مراد پوری نہ ہونے دے مثلاً اس کا مال و مستح آتشزدگی کا شکار ہو جائے یا کوئی اور نقصان اٹھانا پڑے تو وہ غضبناک اور بے چین ہو جاتا ہے اور اضطراب کی کیفیت میں یو کھٹا سا جاتا ہے۔

وہ بکاڑا اٹھتا ہے کہ افلاک کی گردش اور اس عالم کے پورے نظام کو میری مرضی کا تابع ہونا چاہیے خلاف مرضی کوئی واقعہ پیش آئے تو قصداً و قدر الہی میں اس کے غیظ و غضب کی زد میں آ جاتے ہیں اس کا کوئی بیجا مرجائے تو شکایت ہی نہیں بلکہ گستاخات کہت کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا کہ فلاں مذہب افلاں بدھما کو تو چھوڑ دیا اور میرے جوان جینے کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کا

میں ملے تو وہ ملک الموت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہے جس نے اس کو یہ دیکھنا پڑا ہے۔

خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدیر عالم بھی۔

اے نفس تو جو ہے خلیل کر یلین اس کائنات میں ایک مدبر اور
کلاسٹر بھی ہے۔ گو "الحمد للہ رب العالمین" وہی رب ہے اور وہی مدبر
پرورش اور تربیت بھی کرتا ہے۔ وہی عالم هست و بود کے انتظامات پر نادر ہے
اور ہر فرد بشری تقدیر اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے ہر
کام کے لئے بلا تھک ماحول کر دیئے ہیں۔

فَسُبْحُكَ الَّذِي يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَرَائِهِ
تَرْجَعُونَ

(پیر - قیمت ۸۳)

حیات اور موت اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہی حیات اور جلا تا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کے تن خاکی سے جان نہیں نکلتی۔ اس نے اپنی حکمت بالحد کے مطابق ہر فرد کی اصلاح احوال کے لئے فرشتے مقرر کر دیئے۔

میں اسے انسان - راہِ اعتدال سے بھٹکنے میں تیری بھلائی نہیں - یہ خیال نہ کر کہ تیرا دل ہمیشہ بہنے والا ہے اور نہ اس گھنٹوں میں جتنا ہو کہ یہ مال تیرے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے - کلر کا راستہ اختیار نہ کر کیونکہ سارے امور درس لاءر جمل شاہ کی عمر پیر کے پانچویں - اس کی مصطحت نے جتن مناسب جانا عطا کر دیا - جس کی روزی کم کرنا چاہی کم کر دی - اندگی کی روش سے باز آ جا اور

اپنے آپ کو خدا کا مہسر بنا۔ نیز اپنی رائے کو خدا کی مرضی اور مصلت و حکمت کے مقابلہ میں مقدم نہ سمجھ۔ بندے کو چاہئے کہ تسلیم و رضا سے کام لے اور خدا کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے لئے پسند کیا جائے اس کو بلا چوں و چرا قبول کر لے۔

اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسی میں بھلائی ہے۔

اولاد کی موت کا حادثہ بھی اس حوادث میں سے ایک ہے جس کو خالق
حقیقی نے مقدر فرمایا ہے اور مصیبت خداوندی کے تحت ہی کسی نوجوان کی
وفات واقع ہوئی ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ أَهْلَ ذَلِكَ مَا أَنْ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

كَتَبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْرَأَ إِيَّاهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

(سورہ النحلہ پر - آیت ۲۲)

ایسے ہیں شکست کیوں؟ - اس کی خلافی کے لئے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر نظر ہونی چاہئے۔ ہر کام کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ لہذا قدرت کے کاموں پر ناراض ہو جانا کوئی عقلمندی نہیں۔ رضی برہنہ ہونے میں ہی فلاح و نہایت ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اے انسان تیرا رازق تو خدا ہی ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ پردہ غیب سے اس کی مصلحت اور حکمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنی حکمت سے بندے کے لئے وہی مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس عالم ہستی میں کوئی پتہ تک درخت سے نہیں گرے گا۔ تیری اولاد کی موت بھی اس کے اذن اور اسکی مشیت کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کی مشیت اور

اس کے حکم میں جو مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے وہ ہر شخص کی سمجھ سے بالاتر ہے۔

مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا اصل سبب ہے

اے نفس شکر و صبر کو اپنا شعار بنا۔ جیلے بہانوں اور شکایتوں سے کام نہ لے۔ لیکن ایسا شکر و صبر جو مجبوری کی بناء پر نہیں بلکہ امر بین الامرین کا مظہر ہو۔ یعنی اختیار کے راستہ پر گامزن ہو جائس میں تیرا اختیار باقی رہے اور جبر کا دخل نہ ہو۔ البتہ یاد رکھ تیرا اختیار بھی اذن الہی اور مشیت الہی کے مطابق ہو تو تیرے ہاتھوں وہ کام ضرور انجام پائے گا ورنہ نہ چاہے تو تیری ہر تدبیر ناکامی سے بدل جائیگی۔

حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات اور حوادث جو رونق ہوتے ہیں یا روحانیت ہونے والے ہوں لوح محفوظ میں لکھ دیئے گئے ہیں اور ان کی حیثیت تقدیر الہی کی ہے اسلئے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس پر راضی رہنا چاہئے۔ لیکن نفس نامور اس حقیقت پر کوئی دھیان نہیں دیتا اور صبر و شکر پر آمادہ نہیں ہوتا۔

ایسی بے صبری جس میں شکست یا اعتراض کا پہلو ہو حرام ہے۔

کسی کی موت پر اس طرح گریہ و فغانی کرنا جس میں خدا سے شکایت اور قضا و قدر الہی پر اعتراض کا پہلو نہ ہو حرام ہے۔ کہو بے پھاڑیسا سر پہینا سید کوئی کرنا یہ سب ایسی حرکات ہیں جن کے ذریعہ امر الہی پر اعتراض یا شکایت مقصود ہو تو یہ سب حرکات حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس بارے میں متعدد درساں موجود ہیں جن کو پڑھنے سے مزید تفصیل سے آگاہی ہو

سکتی ہے۔ آخر انسان کو خالق حقیقی کی قدرت کاملہ پر اعتراض کیوں ہے، جان تو اس کی دی ہوئی ہے اور وہی اپنی دی ہوئی شے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔

نفس کی امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال:

قضا و قدر الہی پر اعتراض ہی سے نفس کی امارگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں وہ صبر و شکر خداوندی اور شکر کا سرعکب ہوتا ہے۔ اور قضا و قدر الہی پر اعتراض نہیں کر خدا کی حکمت و مصلحت کو بلاچون و چرا قبول نہ کرے قضا و قدر الہی پر اعتراض شروع کر دے۔ مثلاً کہ زلزلہ کیوں آیا۔ بارش کیوں نہیں ہوئی، و غیرہ اس قسم کی باتیں سیدھے جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جبکہ تسلیم و رضا جنت کی ضمانت ہے۔ حقیقی معنوں میں ایمان باللہ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھکر خوش بخوش کیا ہو سکتی ہے۔

ایک اندھے اور مفلوج کا قصہ، جو ہر حال میں صابر و شاکر تھا

حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سرحد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنے محبوب ترین بندے سے ان کی ملاقات کروادے۔ وحی نازل ہوئی کہ فلاں مقام پر جاؤ تو اس سے مل سکو گے۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو ایک مرعیں کو دیکھا جو اندھا اور مفلوج بھی تھا۔

حضرت موسیٰ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ یہ درد کر ہا تھا اے نیک بندوں کے خدا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم اندھے محی ہو اور مفلوج بھی، پھر تم کس طرح خدا کی نعمتوں

حرکت سرزد ہو جائے، جس سے اس کی خودی مجبوراً ہوتی ہو تو اس کا دل بے
عین و طول ہو جاتا ہے بھی ایمان کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے جس کے بعد
اس کا نفس امارگی سے لڑائی کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر
خود ہی لعنت ملامت کرتا ہے کسی اور کو ملعون کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

”جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کی ذات کے اندر ہی ایک
ناصح پیدا ہو جاتا ہے۔“

خدا چاہے تو میرے اندر ہی ایک ناصح پیدا ہو جائے۔

میں، میں کہنا چھوڑ دے اگر کوئی تیری تعریف کرنے لگے اور تیرا نفس
موز امارگی کی حالت میں ہو تو، تو بھی اس کی ہاں ہاں میں ملائے گا اور خوش ہوگا
لیکن اگر نفس امارہ سے تو بے چہکار، پایا ہے تو اس بات پر تو محزون و طول
ہوگا۔ اس خیال سے کہ یہ حرکت آدابِ بندگی کے معافی ہے۔ نیز خود کو ملامت
کرے گا کہ مجھ سے یہ کیسی حرکت سرزد ہو گئی اور یہ کیسے الفاظ میری زبان سے
باری ہو گئے، اور کہے گا ”استغفر اللہ“ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری
بخشش فرما۔

”فَلَا اقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ“ نوا گئی گویا عبودیت کا یہ سارا سہ ہے۔
اگر اپنے آپ کو اس حال میں پائے تو خدا کا شکر بجالا کر تو ایمان پر چل پڑ ہے
اور علی علیہ السلام کی صراطِ مستقیم پر گامزن ہے تجھے چاہئے کہ اس راستے پر
استقامت سے مسلسل چلتا رہے تاکہ جب کبھی کوئی خط یا لغزش ہو جائے تو خود
کو ملامت کرنے لگے۔

کے شکر گو ہو اور خدا کی حمد و ثناء سے نافل نہیں ہو۔ اس نے جواب دیا کہ
ایک مدت تک میری آنکھیں صحیح و سالم تھیں اور میں اپنی زندگی کی ضروریات
بخوبی پوری کرنے کے قابل تھا، حرام اور شہوت انگیز مناظر پر میری نظر نہیں
پڑتی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ہی واپس لے لی تاکہ حرام میں
میری نگاہ نہ پڑے۔ اس نے مجھے پاؤں بھی دئے اور میں نے ان سے
کما حقہ استفادہ کیا۔ کہیں کسی حرام جگہ پر میرا پاؤں پڑنے نہ پایا۔ اس لئے اس
نے میرے پاؤں واپس لے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عالمِ مست و بے
میرا جس میں ہم رہتے ہیں اس نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ کسی اور کو
نہیں دی۔ پھر کیوں نہ اس کی نعمت کا شکر ادا کروں۔

حضرت موسیٰ نے پوچھا۔ وہ کوئی نعمت ہے؟۔ اس نے جواب دیا کہ
ایمان کی نعمت۔

بدن صحیح و سالم اور دل بے چین۔

تم دیکھتے ہو کہ بدن صحیح و سالم ہوتا ہے لیکن اس بدن کے اندر جو دل
ہے اس میں جہنمی خیالات موجزن رہتے ہیں۔ کیونکہ نفس کی امارگی نے خدا کی
ناشکری اور کفر پر مائل کر کے اس کے اندر جہنم کی آگ بھڑکادی ہے۔ شکوک
، شبہات نفس کی حکمرانی اور خواہشات کی غلامی کے نتیجے میں اس کی نیندیں
حرام کر دیتے ہیں۔ پس مومن کو چاہئے کہ نفس کی امارگی سے بچتا رہا کر کاں
یقین و ایمان کے رتبہ پر فائز ہونے کے لئے کوشاں رہے۔ یہی خواہشات اور
متنائد کو دل میں جگہ نہ دے۔ امارگی سے نجات کی عملی نشانی یہ ہے کہ اگر
اپنی کسی خواہش کو دبانے سے عبودیت کے تقاضوں کے برخلاف کوئی ایسی

بعض بزرگوں نے تو اپنے نفس کو ملامت کرنے میں عجیب و غریب کارنامے انجام دئے ہیں مثلاً کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو سزا دینے کی خاطر ایک سار تک ٹھٹھا پانی اپنے اوپر حرم کر لیا۔

نفس پر نیکی اور بدی ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے۔

نفس جب لوہائی کے درجہ پر پہنچ جائے تو الہام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جیسا کہ رشاد ہوا ہے۔ "فَالْحُكْمُ فَجُورٌ مَا وَتَقُوا هَآ"۔ الہام وارد ہوتا تو شر و شری پہچان ہونے لگتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اگر الہام ہو تو بہت سارے کام ایسے انجام پاتے ہیں جو بظاہر تو بھیجے لگتے ہیں لیکن دراصل گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلاً ریاکاری یا غرور و تکبر۔ لیکن الہام کی بدولت وہ ن برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جب یہ منزل ملے ہو چکی ہے تو پھر نفس مطمئنہ کا مرحلہ آتا ہے۔ یعنی ایمان کے بارے میں بھی اس تعلق سے کوئی تردد یا شک و شبہ پیدا نہیں ہونے پاتا ورنہ ہی کسی اور کا اتباع اور تقلید قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔

نفس کی خواہشات و شہوات اور متناؤں کا کوئی وجود نہیں رہتا بلکہ نفس کی خواہشات کی جگہ، رضائے الٰہی لے لیتی ہے یعنی جب شیطان نکل جائے تو فرشتہ داخل ہوتا ہے۔

جب ایمان کامل کی بدولت نفس پوری طرح مطمئن ہو جائے تو تسکین و سکون کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں خود سکینت کا نور فرماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مزید بخیر ہو جائے۔

مَوَالِدِيْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ
لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّمَا فِئْتَانٌ اِمْا نَبِيْہُمْ
(سورہ فتح - آیت ۲۶)

لحمائیت نفس کے اثرات۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت آرام و سکون کا باعث بنتی ہے اور نفس کسی قسم کی بے چینی و اضطراب کا شکار نہیں ہونے پاتا اور اس ٹیبل پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے کہ بدی صرف خدا کے واحد کے لئے ہے۔ اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کی روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَاسِ
(الذاریات آیت ۵۸)

کیونکہ وہی رزاق ہے اور کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جاؤں گا اور جب تک زندہ ہوں میرا رزق اور روزی اسی کے فضل سے ہے۔

دیوالیہ تاجر کا قصہ۔

اسی شہر شیراز میں قریب چالیس پچاس سال قبل ایک تاجر رہا کرتا تھا جو برا مقدس اور مشہور تھا اور بڑی عبادت کیا کرتا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ دیوالہ ہو گیا۔ اس نے عائد فکینی اختیار کر لی اور اپنے بچے کچے آتشے فروخت کر کے گورہر کرنے لگا

ایک دن اس نے اپنے تئیں سوچنا شروع کیا کہ اگر میں اسی طرح ہر روز اپنا اثاثہ فروخت کرنا رہا تو یہ کتنے دن کام آئے گا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ تین سال سے زیادہ کام نہ چلے گا۔ یہ خیال اس کے دل میں گھر کر گیا اور اپنے آپ سے یوں گویا ہو کہ تین سال بعد تو میں گلیوں کی خاک چھانتا پھروں گا اور بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی۔ یہی سوچ کر اس نے زہر کھایا اور خودکشی کی موت مر گیا۔

ایمان ہی کمال طہ نیت ہے۔

اس لمحہ کو اپنی عبادتوں کے باوجود طہ نیت نفس حاصل نہ تھی اور نقصان و قدر الہی پر ایمان رکھنے کے بجائے اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چل بسا۔

میں نے یہ واقعہ جو بیان کیا ہے اسے معمولی نہ خیال کریں۔ دین کی عروج تو ایمان ہے اور حق بھی ہے۔ اس لئے ہر شخص کو طہ نیت نفس کے اصول کی خاطر کوشاں رہنا چاہئے۔ کیونکہ طہ نیت کلی اور مبرد شکر میں کمال تو صرف ایمان ہی سے حاصل ہو سکتا ہے یعنی "اُولَئِكَ نَعْمَ الْاٰمِنُونَ"۔

یوم عاشورہ میں حضرت امام حسینؑ کا سکون۔

اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت شریفہ کی تطبیق کس طرح حضرت امام حسینؑ پر ہوتی ہے۔

حضرت امام حسینؑ بدرجہ اتم نفس مطمئنہ کے حامل ہیں اور اس آیت کا تمام تر مصداق شہادت کے بارے میں لکھی ہوئی کتاووں میں بیان کیا گیا ہے کہ عاشورہ کے روز حضرت امام حسینؑ پر جو بھی نئی مصیبت پڑتی ہر مرتبہ ہجرہ مبارک زیادہ روشن ہو جاتا اور زیادہ کھل اٹھتا۔ یہ سکون اور طہ نیت عجیب و غریب تھی کہ تشنہ و قدر الہی اور مرضی خداوندی ہی آپ کے ہرے سے آشکار ہو رہی تھی کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ منجانب اللہ ہے اور میں بھی اسی کی مصیبت کا فرما ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے سدباب یا جوابی کارروائی کا ارادہ نہیں کیا۔

یہ کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی تھی کہ حضرت امام حسینؑ بااختیار ہونے کے باوجود ان مصائب کو تحصیل جائیں تاکہ ایک بشر کے لئے جو بلند مقام ہو سکتا ہے اس تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ اس طرح کہ آپ کے فاعلوں کی یہ رنجی اور شقاوت اس کے لئے انتہائی بد بختی کا موجب بن جائے۔

چونکہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہر کلام آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت امام حسینؑ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک طفل شیر خوار خود ان کے ہاتھوں میں ہے اور غلاموں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت

تھی کہ پہلا بھی لرزا بیٹے اور دیکھنے اور سننے والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا لیکن حضرت امام حسینؑ جو نفس مہکد کے حامل تھے فرمائے گئے۔

”إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ رَافِعٌ يُعِينُ اللَّهَ النَّافِلُ“

یعنی اللہ تعالیٰ میرے لئے یہ مصیبت آسان کر دے گا کیونکہ یہ سب کچھ اس خدا کے ہمسیر کے سامنے ہو رہا ہے سچا نچا ایمانی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مصیبت اور طفل شیر خوار کی ہلاکت کے جگر خراش داع کو بھی آسان کر دیا کیونکہ حضرت امام حسینؑ کا خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہی اس کی پاداش میں ان کے قاتلوں کو سزا بھی دے گا۔

وہ آخری لمحات میں خدا کے سامنے قریب ہو چکے تھے کہ خداوند عالم اور ملائکہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گریا حضرت امام حسینؑ تو خدا کی طرف متوجہ تھے اور سدا عالم ان کی طرف متوجہ تھا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَاصُونَ

بدن اور روح کا تعلق

نفس کی معرفت یہ ہے کہ مجھے انسان خود رہنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے تاکہ اس کو اپنی اصیت کا علم ہو اور اپنی ابدی بارے میں معرفت حاصل ہو جائے یعنی یہ جان سکے کہ اس کا یہ بدن یہ گوشت و پوست یہ ہڈیاں اور رگ و پے در اصل روح کی کار فرمائی کے ذرائع ہیں۔ گویا ان کی آرمینش محض روح کی خاطر ہوئی ہے اور بدن کو اس کا تابع بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ نفس کو مکمل تک پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہو چنانچہ بدن ہی کے ذریعے ان کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ نفس کے لئے علم و عمل کی تفصیل بھی اسی بدن کے ذریعہ ممکن ہے۔ اسی بدن کے وسیلے سے وہ حرمیات عالم کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اور اسے فطرت کے قوانین سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اپنے ان کانوں سے وہ کائنات میں ہر طرف گھومنے کے سرور سے مشغول ہوتا اور اپنی اسی ناک کے ذریعہ دنیا میں پھیلی ہوئی مشام جان لیتا ہے۔

آنکھیں اور کان عظمت خداوندی کے اور اک کا ذریعہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بدن ہی روح کی اور اکالات کا وسیلہ بن جاتا ہے اور حرمیات کا اور اک کرتے کرتے اس کی رسائی کلیات تک ہو جاتی ہے۔ جو کچھ

دیکھتا سنا اور سوچتا ہے وہ سب اس کے لئے عظمت خداوند کے شواہد بن جاتے ہیں اور جب اتنی کچھ آجاتی ہے تو سبے ساتھ نکلا اٹھتا ہے اللہ اکبر گو یا عقل جس طرف رہنمائی کرے اس کے مطابق اس کی زبان بول اٹھتی ہے۔ اسے جس بات کا اور کچھ ہوتا ہے اور اس کی کچھ دیکھتی ہے وہ خدا کی نعمت ہی تو ہے اور اللہ کہہ کر اس کی زبان اسے آشکار کر دیتی ہے۔ فرمیکہ بدن کی حیثیت روح کے لئے وسیلہ کا درجہ رکھتی ہے۔

اعضائے جسم روح کی کار فرمائی کا وسیلہ ہیں۔

یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ہر کام کو انجام دینے کے لئے وسائل اور ذرائع درکار ہیں۔ لہذا روح جس وقت تک اس کا لہر صحت میں رہتی ہے اس کو بھی اعمال خیر کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہئے۔ پس انسان کے ہاتھ پاؤں روح کے لئے بھی کام انجام دیتے ہیں۔ ورنہ ہاتھ کے بغیر یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ کسی گھر سے ہونے والے کچھ کو اٹھائے اور کسی کی مدد کر سکے۔

اسی طرح خیر کا ایک کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین مصالحت کرا دی جائے۔ لیکن زبان نہ ہو تو وہ کس طرح دونوں کے مابین فتنہ و فساد کی آگ کو اٹھا لے کر دیرینہ بجھ سکتا ہے۔ پس زبان کے بغیر وہ اس کار خیر کی انجام دہی سے قاصر رہے گا۔

انسان کے پاؤں نہ ہوں تو وہ کس طرح مساجد تک پہنچ پائے گا یا عبادت خانوں، مجالس و عطا و تفسیر میں شریک ہو سکے گا اور سحراف الہی سے انکی حاصل کر سکے گا۔

فرمیکہ خدا یہ بدن روح کی کار فرمائی کیلئے وسیلہ کا کام دیتا ہے۔

علی اور علی تو ان کا اظہار بدن کے بغیر ممکن ہی نہیں اور ان کاموں کی تکمیل بدن ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر بدن کا کام چھوڑ دے تو روح کے کمالات بھی ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ بدن ہی کی برکت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے روح کو انسان کے لئے مسخر کر رکھا ہے اور اس کا مطیع بنا دیا ہے تاکہ وہ بدن کے وسیلے سے اپنے کمالات کا اظہار کر سکے۔

جسم کا کمالات اور قدرت الہی۔

جسم انسانی کے ساتھ روح کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ اس پوری کائنات میں قدرت الہی کے آثار و شواہد موجود ہیں۔ جس سے پروردگار عالم کے بے انتہا ارادہ اذلی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح کہ خداوند کریم اپنے ارادہ مطلق سے جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے وجود بخشتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔

”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“

(سورہ النیس - آیت - ۸۲)

روح کو بھی انسان کے جسم کے ساتھ ہی نسبت ہے اور خالق حقیقی نے ان دونوں میں یہ تعلق پیدا کر دیا ہے کہ روح جو کوئی ارادہ کرتی ہے تو خواہ وہ ناخواہ جسم اسی کے مطابق حرکت پذیر ہوتا ہے۔

قدر خودت بدان و خدا کے خودت را بشناس

یعنی اپنی قدر پہچان تاکہ اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو۔

انسانی جسم کی یہ عظیم عبادت جس کے وجود کو محقق ارض و سما نے

سیکڑوں قوائے ظاہری و باطنی پر قدرت بخشی ہے ان میں حواس خمسہ یعنی لامر، ذائقہ، باصرہ، سامعہ اور غماصہ کے علاوہ حافظہ اور دماغ و تخلیق نیر قلب کی کارکردگی گردن اور سہارہ کے وظائف اور نظام معجم و نظام تنفس و میرہ سب شامل ہیں اور بدن میں ان کی ساخت و تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ سب کے سب روح کے اختیار میں دیدئے گئے ہیں۔

روح کی معیشت اور جسم البانی۔

جب تم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہو تو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ اپنے پیروں سے کہو کہ چل پڑو۔ پاؤں خود بخود چلتے ہیں اور تم چلتے لگتے ہو۔ اسی طرح ارادہ کرتے ہو کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں تو ہاتھ فوراً ہی جیب میں چل جاتا ہے اور ہاتھ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں آتی کہ جیب میں داخل ہو جا۔ پھر آنکھ کا کرشمہ دیکھو کہ جب تم کسی کی طرف نگاہ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہو تو نگاہیں خود بخود اس طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں کو ایب کرنے کے لئے کہا پڑے۔ پس سارے کے سارے اعضائے جسم میں روح کی معیشت و ارادہ کی جس طرح کار فرمائی ہے وہ اس عالم موجودات میں ارادہ الہی کے نفوذ کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔

نفس نامطقہ کی قدرت۔

شیخ الرمیس نے علی سیدائے اپنی کتاب الظہار میں قوت کشش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ مقناطیس کی

ایک معمولی سوئی کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے وزن کو اٹھا لیتی ہے حالانکہ تعجب تو اس پر ہونا چاہئے کہ خود تہارے بدن کے اندر جہاں ہی روح کس طرح جذب ہو چکی ہے اور تہارے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

روح یا نفس نامطقہ کا یہ کمال ہے کہ محض اس کی قوت ارادی کی بدولت انسان پچاس ساٹھ کیلو وزن تک اٹھا لیتا ہے۔ کیا اس پر تعجب نہیں کہ تعدادِ عالم نے اس روح کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟

روح تن جہاں کی آدمیوں کے کام کرتی ہے۔

جب روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ کی لاش کو چار آدمی اپنے کندھوں پر بمشکل اٹھاتے ہیں لیکن زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس روح کو دیکھو کہ وہ کس طرح اسی بھاری مہر کم جسم کو کتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا تکلف لئے پھرتی ہے نہ صرف یہ بلکہ دوڑتی ہے اور اچھلتی کودتی ہے۔ کیا روح کا یہ کمال عدائے حکیم و دانہ دار قادر مطلق کی قدرت کا ثبوت نہیں۔ پھر تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس جسم کو میرے لئے مسخر کر دیا ہے۔

پس چاہئے کہ پہلے ہی روح مجرد اور نفس نامطقہ کی ذات و حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ اپنے حقائق کی معرفت حاصل ہو سکے۔

حواس اذی ناقص ہیں۔

بعض جانوں کا کہنا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس پر کس طرح یقین کر لیں۔ اسی طرح مادہ بین کہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں گوشت و پوست کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ پس نفس یا روح کے وجود کو کس طرح مان لیا جائے۔ عین اسی طرز استدلال کو بنیاد بنا کر کم عقل اور کافر لوگ صنایع حقیقی یعنی حق تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں کہ جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر کس طرح ایمان لائیں۔

اس قسم کی مظلالت بائیں بے شعوری کا نتیجہ ہیں کہ ہر وہ چیز جسے آنکھوں کے ذریعہ دیکھنا ممکن نہیں اس سے انکار کر یا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا ادراک حس کے ذریعہ ممکن نہ ہو تو یہ حس کا نقص ہے یا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ چیزی موجود نہیں۔

بے شمار اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی لطافت کے باعث آنکھ ان کو دیکھنے سے قاصر ہے ورنہ حاکم ان کا وجود ہے۔

ہو اور برق بھی مرئی نہیں۔

کس کی مجال ہے کہ ہوا کے وجود سے انکار کر سکے۔ اگر ہوا نہ ہو تو کون زخمہ وہ سکتا ہے؟ ہوا کے بغیر ہر جاندار دم گھٹ کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن چہاڑی آنکھ کی ہوا کو دیکھ سکتی ہے، حالانکہ علوم طبیعیات کی رو سے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ ہوا کئی عناصر کا امیزہ ہے جس میں آکسیجن اور نائٹروجن شامل ہیں۔ تم تو ان عناصر کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو اور ان سے

بھلی کے تاروں میں سب کو علم ہے کہ برقی دوڑتی رہتی ہے لیکن کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ اور کیا اس سے انکار کر سکتے ہو؟ اس بنا پر کہ چہاڑی آنکھ اس کو دیکھنے پر قادر نہیں۔

محصول سے علت کا سچہ چلتا ہے۔

سارے موجودات عالم میں لطیف ترین شے عقل ہے۔ کسی کو بے عقل کہا جائے تو وہ برا ماننا ہے۔ لیکن یہ عقل کہاں ہے؟ اور کس طرح اس کو دیکھ جاسکتا ہے؟ حالانکہ سب کو اس کا یقین ہے کہ عقل موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معلول سے علت کا سچہ چلتا ہے اور آثار کے ذریعہ موثر کا۔ کسی راستہ پر اگر کسی سائنیکل کے نظریہ انسان کے پیروں کے نشان ہوں تو تم کچھ لیتے ہو کہ اس راستہ پر سائنیکل یا انسان کا گزر ہوا ہے۔

روح کی دو بارہ تحقیق۔

۔ تمہارا نفس ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ منور و درفعال جس کی بقا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کی تابع ہے۔
قرآن مجید میں روح کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ بدن سے علیحدہ چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

(سورہ مومنون - آیت ۱۲)

اس کے بعد ہم دوسری مرتبہ تخلیق کرتے ہیں یعنی انسان کی تخلیق
ہے تو لطف سے ہوتی ہے پھر وہ ملتے یا بے ہوشے خون کی شکل اختیار کرتا ہے
بعد ازاں منصف گوشت یا لومہ بن جاتا ہے اور آخر میں پورے بدن کی تکمیل
ہوتی ہے۔ اب اسکی دوبارہ تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں روح، نص
ہوتی ہے۔ روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن تو خاک کا بیوند ہو جاتا
ہے۔ گوشت و پوست کا نام روح نہیں۔ گوشت پوست تو عرض میں ہوتا ہو سکتا
ہے۔ ضائع بھی ہو سکتا ہے اور اس میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں
چاہے کہ بدن کی اتنی فکر نہ کر۔ اصل فکر روح کی کرنی چاہئے۔ کیونکہ تیرا
حقیقی وجود تو روح سے وابستہ ہے بلکہ روح ہی اصل وجود ہے۔ یہ بدن تو روح
کی سواری ہے جسے وہ وسیلہ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

شہداء زخمہ چاویہ ہوتے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بقائے روح کے مسئلہ کو سمجھانے کے لئے ارشاد
فرماتا ہے کہ خدا کی راہ میں مرے دالوں کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے
پروردگار کے ہاں سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں

وَلَا تَحْزَنُوا لِمَن يَمُوتُ فَمَن يَسْتَبْدِلِ اللَّهُ أَمْوَالَكُمْ
أَحْيَاءَ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

(سورہ البقرہ۔ آیت۔ ۵۲)

گویا ہوتا ہے کہ روح اپنے مرکب یعنی سواری کو چھوڑ کر پیادہ اور مجرد

شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور امام جعفر صادقؑ کی تشریح کے مطابق نفس میں
نکرتار شدہ یہ پرندہ نفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نفس یعنی بدن تو زیر خاک چلا
جاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر روح کہاں جاتی ہے۔ بقول شاعر

فراہ کنگہ عرش میزند صغیر
ندامت کہ درایم دامگہ چہ افکندہ است

بعد کے روح

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنے
آپ کو پہچان پاتا ہے (وَجِئِ اللَّهُ أَمْرًا عَرَفَ نَفْسَهُ) اور یہ جان لیتا ہے کہ
اس کی خودی محض گوشت پوست نہیں اور یہ کہ وہ صرف ایک حیوان نہیں
بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے جس کی بقاء اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے۔
اور وہی روح ہے اور بدن جو اس کے زیر تصرف ہے پس ہر طرف روح ہی کی
کار فرمائی ہے۔

روح کی یہ کار فرمائی جس کی صلاحیت اللہ رب العزت نے اس میں
ودیعت کی ہے خدا کی قدرت اور اس کی کار فرمائی کی مظہر ہے۔ انسان کے بدن
میں قدرت الٰہی کے ظہور کا ثبوت یہ بھی ہے کہ بعد از اپنا اور وہ ہمارے جسمانی
حرکات پر ناہذا عمل رہتا ہے۔ گویا ہر شے میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔
یہی کوئی بھی شخص کوئی ساکام کرے، اس میں اسکی حکم اور مشیت کو دخل ہوتا
ہے۔

عام موجودات خدا ہی کا تخلیق کردہ ہے۔

میرا یہ بدن فیزی تخلیق نہیں لیکن اس میں ہر بھی حیرا عمل و دمل ہوتا ہے اور عام موجودات تو خدا ہی کی مخلوق ہے لہذا اس میں حکم خداوندی کا لغو کیسے ہو خدا کے واحد کی ذات اقدس کے ارادہ کی اطاعت کائنات کا ایک ایک ذرہ بدرجہ اتم کرتا رہتا ہے۔ اور وہ برتن محدود کو موجود اور موجود کو معدوم نیز متصل کو منفصل اور منفصل کو متصل کرتا رہتا ہے۔

انسان کے اور اکالت روح ہی کا کرشمہ ہیں

بدن میں روح کی کار فرمائی کی مزید وضاحت کے لئے ہم مختلف مثالوں کے ذریعہ یہ ثابت کریں گے کہ روح اور بدن دو باہم مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی روح کا اپنا وجود الگ ہے اور بدن اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔ ہم یہ چیلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آنکھوں اور کانوں یا ہمارے حواس کے ذریعہ روح کا ادراک ممکن نہیں جو اپنے وجود میں، انتہائی لطیف شے ہے تاہم اس کے اثرات کا پتہ چلا لینا ممکن ہے۔

بدن میں روح کے اثرات ہی ہمارے اور اکالت ہوتے ہیں۔ مثلاً تم راس سے چارے ہو اور یکایک تہارے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جاتی ہے یا پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو فوراً ہی اس سے واقف ہو جاتے ہو۔ اسی طرح جسم کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آنے روح کو فوری اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے روح کے علم کی بدن کے تعلق سے تہارے اپنے علم کا گویا بھی ذریعہ ہے جو تہارے جسم کے ساتھ کسی حادثہ کے بارے میں تم کو

حاصل ہوتا ہے اللہ جل شانہ جو تہاری روح اور بدن ہر دو کا خالق ہے اور کائنات کا کوئی واقعہ ہو بدرجہ اتم راکن اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ نیز کائنات کے کسی گوشہ میں بھی کوئی حادثہ رونما ہو اس میں اس کے اذن اور مشیت کا دخل ہوتا ہے۔

حافظہ بھی نفس کے تجرد کی دلیل ہے۔

سب جانتے ہیں کہ روح مادی نہیں۔ لیکن انسان کے حافظہ کی قوت پر خود کر دیکھ اواکل عمری سے وہ کچھ دیکھتا اور سنتا ہے یا محسوس کرتا ہے وہ اس کے حافظہ میں محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اسی کو حافظہ کہتے ہیں۔

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں جتنی باتیں کہیں اور سنی ہیں یا جتنی چیزیں دیکھی ہیں ان کا شمار کرے تو کچھ بات ہے کہ اسے سرسام کا مرض لاحق ہو جائے حتیٰ کہ تم اپنی ایک گھنٹہ میں کی ہوئی گفتگو کو سپرد قریط کرنا چاہو تو کتنے صفحات بھر جائیں۔ اندازہ کرو کہ زندگی کی باتوں کو جو تم نے سنی ہوں یا زمانہ سے کہی ہوں قلمبند کرنے کے لئے کتنی ضخیم جلدیں درکار ہوں گی اور وہ کتنی جگہ گھیریں گی۔ کیا یہ بات بامٹ حیرت نہیں کہ یہ سب کچھ تہارا حافظہ بلا تکلف محفوظ کر لیتا ہے۔

مذراکات نفس میں باہم کوئی اختلاف نہیں۔

انسان کا یہ نفس ناطقہ بھی عجیب شے ہے کہ اس کے متعدد ادراکات کے مابین باہم کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں

کہ کل میں نے کسی شخص سے ملاقات کی تھی۔ اس کا جو بپا نے کے لئے لامحالہ آپ کو اپنے ذہن کے خراجی اور محافظ سے رجوع کرنا پڑتا ہے چنانچہ آپ کا حافظہ جو آپ کی یادوں کا محافظ اور یادوں کے سرمایہ کا حرا ہے دار ہے فوری جستجو شروع کر دیتا ہے اور کھوج لگا کر آپ کے مول کا جواب مہیا کر دیتا ہے۔ بات ضرور ہے کہ کسی کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ کسی کا کمزور۔ اسی طرح ہر شخص میں بھوں جانے کا رجحان بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ بعض لوگ جلد ہی کسی بات کو فراموش کر دیتے ہیں اور بعض لوگوں کے حافظہ میں وہی بات دیر تک محفوظ رہتی ہے۔

نفس کی وسعت اور اسکے بے شمار اور اکات۔

نفس کی وسعت اس قدر حیران کن ہے کہ اس میں بے شمار محسوسات و درکات نہ بہ نہ جمع ہوتے جاتے ہیں اور طرفہ یہ کہ مادی طور پر یہ جگہ بھی نہیں گھیرتے۔ کیا اس بات کی یہ روشن دلیں نہیں کہ انسان محض مادی جسم کا نام نہیں۔

اس مفہوم کی وضاحت کے لئے میں دو حکایتیں بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ ان حکایتوں سے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ روح کی شناخت کیا ہے۔ بدن میں اس کی کار فرمائی اور قدرت نافذ کس حد تک حاوی ہے اور یہ کہ وہ بدن پر حکمران ہے نہ کہ بدن اس پر حکمران ہے۔

خوارزم شاہ کا نفسیاتی علاج۔

کہتے ہیں کہ سلطان خوارزم شاہ کو قلع کا حارثہ ہو گیا تھا۔ مستعد و طیب علاج کرنے کرتے عجز آچکے تھے لیکن اس کا مرض جوں کا توں برقرار رہا۔ اس دور کے مسلط طبیب حکیم محمد بن ذکریا رازی تھے۔ بادشاہ نے انہیں بلوا بھیجی حکیم رازی جب پہنچے تو اس وقت تک جو ادویہ استعمال کی جا رہی تھیں وہ ان کے سلسلے پیش ہوئیں۔ رازی نے بھی اپنی سی دوا نہیں تجویز کر کے علاج شروع کر دیا لیکن بادشاہ کے مرض میں کوئی افادہ نہیں ہوا۔

طبیب رازی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس مرض کا علاج عام دواؤں سے ممکن نہیں اور اس کا صحیح علاج نفسیاتی طریقہ سے کیا جائے گا تو کارگر ہو سکے گا۔ رازی بڑے دان حکیم و طبیب تھے انہوں نے نفسیاتی علاج شروع کر دیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ پہلے میرے لئے جان بخشی اور ان کی خاطر ایک حکم لکھ دیں کہ آپ کے علاج کی خاطر میں جو کچھ بھی کروں اس پر میری نگرانی نہ ہوگی اور میری جان بخشی ہوگی۔ بادشاہ نے یہ امن نامہ لکھ دیا تو رازی نے ایک گرم حمام۔ یار کرنے کا حکم دیا جس کا درجہ حرارت طبیب رازی کے اختیار پر ہو۔ اس زمانہ کا دستور تھا کہ حمام کو خوب گرم رکھا جاتا تھا اور ہوا کے گزرنے کے لئے راستہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو تنگ و دھننگ حالت میں حمام کے پتھروں پر گرم گرم ہاتھوں پر بٹھا دیا گیا اور اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ نیر پانی کی حرارت بھی خوب تیز رکھنے کے لئے مناسب استعمال کر دیا گیا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر اس روح فرسا گرمی میں بادشاہ کے جوڑ چوڑ کھل گئے اور ہڈیاں تک پہنچنے لگیں وہاں دیکھ و تہن تھا اور دلو کے لئے کوئی موجود نہیں تھا۔

نفسیاتی علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

اس حکایت کو بیان کرنے سے میری فرض روح یا نفس کی قدرت کو اجاگر کرنا تھا۔ واپس اور خلیہ کی قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ سارے بدن پر اس کی فعالیت حاوی رہتی ہے اور اس کی فعالیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بدن پر دوسرے تمام اثرات خواہ دواؤں کے ہوں یا کسی اور طرح کے ان صوب پر غالب آجاتی ہیں اور تیرہ ہدف ثابت ہوتی ہے۔
لیکن یاد رہے کہ اس کے منکوس اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے صحت مند و مستعد آدمی کو نفسیاتی تلقین بیمار بنادیتی اور اصلاح و توبہ کے بجائے کا سبب بن جائے گی۔

مجرموں کی سزائے موت اور نفسیاتی طریقہ۔

کہتے ہیں کہ دو طرحوں کو جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا دی گئی۔ اس سزا پر عمل کرنے کا جو طریقہ چھوڑ دیا گیا وہ یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے اور دوسرے مجرم کو اس کے سامنے اس طرح بٹھایا گیا کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ جس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اسے ایک فشر چھو کر زخمی کر دیا گیا۔ زخم سے خون بہتا رہتا تھا یہاں تک کہ جسم کا سارا خون بہہ کر خارج ہو گیا اور دو تین گھنٹوں کے اندر چل بسا۔

دوسرا مجرم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اب اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی گئی اور فشر جسم میں چھبوتے کے بجائے اس طرح ہرایا گیا کہ وہ بدن کو چھوتا رہے اور مجرم کو یہ محسوس ہو کہ اب اس کی باری

اس حالت میں طیب رازی نگلی تلوار ہاتھ میں لئے صدم میں داخل ہوئے اور انتہائی فحش و نازیبا گالیاں پکڑتے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔ اسے بادشاہ میں نے یہ سب کھیل اس لئے کھیلا تھا کہ تجھے یکہ دہنا اور ہنسا پاکر مار ڈالوں کیونکہ تو نے بڑے بڑے ظلم کئے ہیں۔ اب میں اس تلوار سے تیرے گلے گلے کر دوں گا اور یہ کھنکر بادشاہ پر حملہ کر دیا۔

خوارزم شاہ پر موت کا خوف طاری ہو گیا اور وہ داشت کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور بیک اس نے حمام کے مٹاب میں چھلانگ لگا دی تاکہ رازی کے ہاتھ نہ آسکے۔

ایک فلان فرد شخص جو عام رواجی دواؤں سے صحت یاب نہ ہو سکتا تھا اس کی شفا اور اصل روح کے علاج میں منہر تھی پتا چلے اس نفسیاتی علاج سے اس کے اعضا خود بخود حرکت پذیر ہو گئے اور خوف و داشت نے اس کے قوا کو بیدار کر دیا اور وہ اچھل کھڑا ہوا اور قتل گاہ کا اثر ناکل ہو گیا۔

بادشاہ کے مٹاب میں چھلانگ لگاتے ہی طیب رازی تو وہاں سے رخ پھر ہو گئے اور باہر آکر کھوڑے پر سوار۔ یہ جا۔ وہ جا۔ لظروں سے اڑھل ہو گئے۔

خوارزم شاہ نے باہر آکر لباس زیب تن کیا اور ذکر یا رازی کو پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اس کو بتایا گیا کہ وہ تو فرار ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو نگہداشت کر کے میرے حضور لے آؤ تاکہ انہیں اعظام میں خلعت عطا کروں۔ لوگوں نے نگہداشت کر کے رازی کا سپہ چلا لیا۔ لیکن رازی بے کما کر خلعت سے میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میں نے جو فحش کالیاں اور نازیبا کلمات بادشاہ کی شان میں کہے تھے اس سے بادشاہ متوڑ مٹاؤں ہوتا اور آئیں اس کی سزا بخشنے سے۔

آنے والا ہے۔ وہ چونکہ اپنے ساتھی کا خرد دیکھ چکا تھا اس لئے اس نے اپنے
سے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کا بھی کام تمام ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب اس
کے جسم میں خستہ جھوڑیا گیا تو بمشکل پانچ دس منٹ بھی نہ گزرنے پائے تھے
کہ وہ جگہ سے گر پڑا اور ادا عدم لی۔

نفسیاتی تلقین شفا بھی دے سکتی ہے اور بیمار بھی کر سکتی ہے۔

نفسیاتی تلقین کے موثر ہونے کو آپ جدید دور کے اطباء بھی اہمیت دینے
لگے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگے تو خواب ایسے ہی دیکھے گا
گویا وہ بیمار ہے۔

اسی طرح صحت و صمد رستی کے بارے میں بھی تلقین موثر ثابت ہوتی
ہے جہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو سانپ کاٹ لے اور جب تک اس کو وہ
معلوم ہو کہ سانپ نے اس کو ڈسا ہے اس کے بہتر ہونے کی امید باقی رہتی ہے
اور جب اس کو علم ہو جائے تو سانپ کے زہر کا علاج تدریجی شکل ہو جاتا ہے
شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سانپ کے ڈسنے کا خوف و رعب دشت ہی اس کے
دوران خون کو متاثر کرتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک پہنچ جاتا ہے
اور پتہ اثر کر جاتا ہے۔

ہم اور آپ کھن بدن یا جسم نہیں ہیں۔ یہ جسم تو ہمارے لئے موارى
کا کام دیتے ہیں اور ہماری حقیقت کوئی ایسی شے نہیں جو بظاہر دکھائی دے
کیونکہ وہ مادی نہیں۔ ہاں اس کے اثرات سے وہ پہچانی جا سکتی ہے۔ اسی کا اثر
ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے۔ روح کی جو کار فرمائی ہمارے اجسام میں ہے اسی کا
یہ کہ ضرر ہے کہ ہم حافظہ کی قوت کے مالک ہیں اور حافظہ روح کے تجر دار اور اس

کی بقا پر شاید ہے۔

روح کی کار فرمائیاں میں جسم کے اندر رونما ہونے والے دوسرے
افعال مانع نہیں ہوتے۔

روح کی تجربہ اور اس کی قدرت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جسم کے
دوسرے افعال اس کی کار فرمائی میں مانع نہیں ہوتے۔ جب لقمہ منہ میں پہنچتا
ہے تو اس کی مجلس کا احارک روح کو ہوتا ہے۔ دانت اس کو چباتے ہیں تو
ذائقہ کا احارک بھی روح کو ہوتا ہے۔ تم باتیں بھی کرتے رہتے ہو اور اسی
حالت میں تمہاری آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کان اپنا کام کر رہے
ہوتے ہیں، ورنہ دانت بھی چبانے کا کام جاری رکھتے ہیں اور تم غذائی لذت سے
لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہو۔ باتیں بھی کئے جا رہے ہو اور ممکن ہے کہ اسی
دوران اپنے حافظہ کی مدد سے تم سوچنے اور کسی بات کے متعلق فکر کرنے میں
بھی مشغول ہو جاؤ۔ مثال کے طور غذا ہی کے بارے میں کہ یہ خوراک تم کا
رہے ہو بہتر ہے یا وہ غذا جو تم نے پہلے کھائی تھی۔ پھر یہ کہ اس غذا کے خواص
کیا ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بدن اپنے
فرائض کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے۔ اس کی حس لامسہ اپنا کام جاری
رکھتی ہے۔ دل کے کام کی بجائے آدری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تمہارا نظام
تنفس بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ قوائے باطنی اور نظام ہضم بھی اپنے اپنے
فرائض میں مشغول ہیں۔

سائنس لینے کے لئے متبادل راستے مہیا کرنے میں بھی حکمت الہی پو شدہ ہے۔

حکمت الہی نے ہماری ضروریات کے پیش نظر سائنس لینے کے دو متبادل راستے مہیا کر دیے ہیں۔ یعنی حق کے راستے سائنس لینا مشکل ہو در من میں کھانے کا قہر موجود ہو تو ناک کے دو سوراخ تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ گویا نظام تنفس کو ایک فاضل پرز یا سبزو بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کھانے کا قہر من سے باہر نکالے بغیر سائنس لینے میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔

نیز ناک کے دو سوراخ رکھنے میں بھی یہ حکمت کار فرما ہے کہ اگر سردی اور نزلہ کے باعث ایک بلا ہو جائے تو متبادل سوراخ موجود ہو جس سے سائنس لینا ممکن ہو۔

اسی طرح سونے میں جبکہ منہ بند ہوتا ہے ناک ہی تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اگر ناک کے دونوں سوراخ کسی عارضہ کے باعث بند ہو جائیں تو پھر منہ کے راستے تنفس کا عمل جاری رہتا ہے۔ غلام یہ کہ انسان کی جسمانی ساخت اس طرح کی گئی ہے کہ ایک وقت میں جسمانی نظام کے سیکڑوں کام ایک ساتھ جاری رہتے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی کی حکمت پانہ ہے تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کر سکے۔

موت کے وقت قدرت الہی آشکار ہوتی ہے۔

اہل بیت کی مناجات اور دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں حکمت سے

بھر پور ہیں اور حقائق کا خزانہ ہیں تاکہ ہم ان کی برکات سے معارف تک رسائی حاصل کر سکیں اور خدا کو پہچان سکیں۔

مجلد جو شن کبیر نے علی یہ دعا نقل کی ہے جس کو توجہ کے ساتھ ہمیشہ ورد کرنا چاہئے۔ بالخصوص ۱۰ رمضان المبارک اور شب قدر کے موقعوں پر اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ اس مناجات کا ایک جملہ محض یاد دلانے کی خاطر درج کرتا ہوں کہ "یا منہی انصت قدرۃ" جو شخص بھی خدا کی قدرت کو کھننا چاہے اسے اپنی موت کو بھونٹا نہیں چاہئے بلکہ ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہئے کیونکہ ہر شخص کو مرتے وقت لازمی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ عبادتی قدرت کیا ہے۔

موت کے وقت ہاتھ اتارنا۔

ہی انسان جو کسی وقت (۲-۳) کیلو وزن تک بے کھک اٹھایا کرتا تھا اور تقریر کرے پر آتا تھا تو اس کی زبان ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے نہ ٹھکتی تھی لیکن جب موت سر پر منزلاتی ہے اور چاہتا ہے کہ "لا الہ الا اللہ" زبان سے ادا کرے تو ہاتھ اتارنا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ جیسے اس کے سر پر کوئی بوجھ گر پڑا ہو بقول شاعر۔

آنان کہ یک زبان دو صد سخن می گفتند
آیا چه شنیدند کہ خاموش شدند
رو بگردستان سے خاموش نشین
آن سخن گویمان خاموش رہا بین

یہ ہاتھ جو مظلوموں پر اٹھتے تھے اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ منہ پر کسی یا پھر پیٹھ پر ہاتھ تو ہاتھوں میں اجنی سکتا بھی نہیں کہ اسے اڑا سکے۔ گویا ہاتھ اس کا کھانا نہیں ملتے اور زبان از کار رفتہ ہو چکی اور وہ پاؤں جو ارادہ کرتے ہی حرکت میں آ جاتے تھے اب ساتھ نہیں دیتے۔ غرضیکہ کوئی نعلو بدن اب اس کے حکم کے تابع نہیں رہا۔ وہ صرف آرزو کر کے رہ جاتا ہے کہ کوئی تو اس کا کہاں لے لیکن کسی پر اس کو قدرت نہیں۔

مرنے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو قدرت اور طاقت حاصل تھی وہ پر یا پل تھا اب بوقت مرگ یہ معلوم ہوا کہ یہ قدرت و طاقت خدا کی دی ہوئی تھی اور اب تک وہ جس زعم میں مبتلا تھا وہ شخص خود قرین اور دھوکہ تھا اس لئے انسان کو چاہئے کہ مال و زریا حکومت و سلطنت مل جائے تو غرور و تکبر سے کام نہ لے کیونکہ تخت سلطنت یا حکومت کی کرسی انسان کو بر بخت بنا دیتی ہے اور وہ کچھ بھٹکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کا اپنا ہے۔

بہلول کا قبرستان جہانپور وزیر کو نصیحت کرتا ہے۔

علینہ بادون الرشید کا وزیر ایک قبرستان سے گزر رہا تھا دیکھا کہ بہلول جہانپور کے درمیان پہاڑ پر سیدہ ہڈیوں کو ادھر ادھر پھینک رہا ہے۔ وزیر نے پرچھا بہلول کیا کر رہے ہو اس نے جواب دیا کہ چاہتا ہوں کہ مردوں کو الگ الگ کروں یعنی رئیسوں کو ان کی رعایا سے اور وزیروں کو ان کے ماتحت حاکموں سے علیحدہ کر دوں۔ دیکھو تو ایک کا سرا اور دوسرے کا سرا ایک سے ہیں قبر میں مل جاتا ہے سب ایک ہو گئے ہیں۔

گویا ان الفاظ سے وزیر کو پتہ نصیحت کرنا مقصود تھا۔

سَرَّيْنَهُمْ أَيْ تَتَفَاسِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ أَوْلَىٰ بِكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ

معارف نفس اور معرفت الہی کی تطبیق

حضور اکرمؐ نے ایک مشہور حدیث ہے کہ ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ انسان کی آنکھ تو خدا کے دیدار کی اہل نہیں اور جو تکہ دیکھنے سے قاصر رہتی ہے اس لئے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ انسانی آنکھ جسم کے ساتھ مربوط ہے اور جسم کا حال یہ ہے کہ وہ کثیف بھی ہے اور اس کا سایہ بھی پڑتا ہے۔ گویا اس کی آنکھ اشیں چیزیں کو دیکھ سکتی ہے جس کا سایہ جو اور جسم رکھتی ہوں۔ انہ تعالیٰ کی ذات پر نگہ جتنا لطیف ہے لہذا اس کے دیدار پر وہ قادر نہیں۔

انسان اپنی ہستی کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔

اس بیان کو پوری طرح عقل کی گرفت میں لانے کے لئے ہم اپنے نفس پر غور کرو۔ کیا کوئی شخص خود اپنے نفس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے۔ بجز اس کے کہ وہ مادہ کو لیا کا مرئیض ہو یا سفسطائی خیالات کا حامل ہو حالانکہ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نفس کا وجود ہے۔ لیکن کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہو، تم تو صرف اپنے جسم ہی کو دیکھتے ہو۔ اور جہاں بدن یا جسم تو محض ایک سواری ہے۔ اور اس پر حکمرانی کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا جس کو کامل کی معرفت بھی ہے۔ جسم سے منزہ اور مجرد ہے جس کا جسم نہیں اور اسی لئے ان ظاہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی ممکن نہیں۔ اس طرح اس نفس کی حقایق جو ہستی ہے یعنی خدا تو اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔

آئینہ اور لٹائیوں کے ذریعہ معرفت نفس حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح نفس کی پہچان اس کے آئینہ اور لٹائیوں سے ہوتی ہے اسی طرح حقائق عام کی معرفت بھی اس کی صفاتی اور اس کے کمال قدرت کے متونوں کو دیکھ کر ہی ممکن ہے۔ اس کی تخلیق کے جو آثار و شواہد کائنات میں ہر طرف پائے جاتے ہیں انہیں سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور اس کا نفس ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

جسم انسانی کے اندر روح اور نفس کی کار ثمرانی کا ثبوت ہماری حرکات و سکنات لطف و نظام اور اسی طرح جسم کے دوسرے افعال و کار کردگی ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے کیونکہ اگر روح اور نفس موجود نہ ہو تو یہ جسم خاکی محض جامد ہستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔

خدا نے بزرگ و درخشاں آیات اور نشانیاں تو پوری کائنات میں موجود ہیں اور سب اس کی ہستی اس کے علم اور اس کی قدرت و حکمت پر شاہد ہیں۔

نفس مجرد مکان کا محتاج نہیں۔

پس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "مَنْ جَوَّفَ نَفْسَهُ فَقَدْ جَوَّفَ رُبُّهُ" کی تشریح کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ جسم تو مکان اور جگہ کا محتاج ہے اور اس کے اندر جس کا قبضہ ہے یعنی نفس وہ مکان اور جگہ سے بے نیاز ہے۔ خداوند عالم بھی مکان کا محتاج نہیں کیونکہ وہ لامکان ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خدا کہاں ہے، عرش پر یا آسمان پر؟ اور پوچھنا یہ سب کچھ محض ظن و گمان اور قیاس ہوگا۔ اگر ایسا خیال کریں۔ پس ثابت ہوا کہ جسم تو مکان کا محتاج ہے اور اس کا خالق مکان سے بے نیاز ہے۔ یعنی مجرد شے کو مکان کی حاجت نہیں ہوتی۔

امیر المؤمنین کا ارشاد ہے کہ "أَيْنَ الْإِنِّ فَلَا يُقَالُ لَهُ الْإِنِّ" کیونکہ وہ تو مکان آفرین اور مکان کا خالق ہے اس لئے اس کے ساتھ مکان کوئی نسبت نہیں رکھتا اور مکان سے اسے دلچسپی نہیں۔ ارض و سما بھی اسی نے پیدا کئے ہیں ہذا آسمان و زمین کو اس کا مکان کس طرح کہہ سکتے ہیں؟۔ اسی نے عرش کی تخلیق کی ہے پس یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ عرش کو اپنا مکان بنائے ہوئے ہے اپنی اس بات کا ثبوت کہ خدا لامکان ہے خود ہماری اپنی جانوں کے اندر موجود ہے ہماری جان اس کی شہادت بھی دے رہی ہے اور اس طرح ہم دے اپنے جسموں کے اندر جاری و ساری ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ خدا کی جان کہاں ہے۔ تو اس کا جواب ہے۔ سرے پاؤں کی انگلیوں تک

جہاں بھی چاہو محسوس کر سکتے ہو کہ تہمدی جان ہمیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے نیز یہ کہا بھی غلط ہے کہ تہمدی جان جسم کے کسی حصہ میں بھی موجود نہیں کیونکہ بے معنی بات ہوگی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بدن ہی روح ہے اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس یا روح بدن سے الگ کوئی چیز ہے۔

”يَا مَنْ لَا يَحْيُو نَوْمَ مَكَانٍ وَلَا يَخْلُقُ مِثْلَ مَكَانٍ“

یعنی خدا وہ ہے جو مکان تو نہیں رکھتا لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو اور وہاں وہ موجود نہ ہو۔

جان تو وہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں۔

چنانچہ ہماری جان ہماری اپنی ذات سے الگ نہیں۔ وہ اپنی اصل میں مجرد تو ہے لیکن پورے بدن پر محیط ہے۔ بظاہر بھی اور باطن بھی وہ سارے جسم کو اپنے تصرف میں لئے ہوئے اور ایسا نہیں کہ جسم کے کسی خاص مقام پر اس کا وجود ہو۔ وہ تو جسم کے ہر ہر حصہ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے اور اس میں سرائت کئے ہوئے ہے۔ وہ مکان سے بے نیاز تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے اس کا سایہ تک نہیں ہوتا پھر بھی جسم کا کوئی حصہ اس سے خالی نہیں۔

عضو بیجان تو مفلوج یا مردہ ہی ہوتا ہے۔

”اَلَا اِنَّكُمْ بِمُكَلِّفَيْنِ بِمُحِيطٍ“ اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے ہم اس کے لئے مکان یا جگہ گھیرنے کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پٹائی جان پر غور کرو تو تم پر روشن ہو جائے گا۔ کہ وہ کسی مکان اور محل میں

مقید نہیں۔ وہ تو تمہارے جسم میں سرسپا موجود ہے اور اگر یہ بات نہ ہو تو تمہارا جسم یا تو مفلوج ہو جائے یا مردہ کیونکہ اس میں جان باقی نہ رہتی۔ پس مکان یعنی بدن کا نام روح نہیں لیکن روح بدن سے جدا بھی نہیں۔ کائنات کی کوئی شے اور موجودات عالم میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا وہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی جگہ اور کوئی شے خدا کے وجود سے خالی نہیں۔ تم بدھر بھی جاؤ وہاں خدا ہے۔ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے

”وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ“

(سورہ حدید آیت ۳)

اب سوا یہ ہے کہ خدا کا کوئی مکان نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تہمدی جان تمہارے جسم کے اندر ہے۔

نفس کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے۔

پس مہر کر بلا وجوہ کی نہ پر یہ ثابت ہو گیا کہ نفس انسانی کا صرف اس کے آثار اور کار فرمائیوں ہی سے پہ چل سکتا ہے ورنہ اس کی حقیقت تک پہنچنا محال ہے اور آج تک کسی شخص کی رسائی اس کی حقیقت تک نہ ہو سکی۔

”وَلَيْسَلَوْ تَنَكَّ عَنِ الرُّوحِ قَلِيلًا تَنَكَّ“

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

آخر آدمی کی جان ہے کیا یہ کوئی نہیں جانتا اور نہ منور نفس کی حقیقت سے کوئی باخبر ہو سکا ہے۔ محض اس کی کار فرمائیوں سے اس کا علم ہو جاتا ہے کہ تہمدی بدن کے اندر اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا کچھ رونا ہوتا ہے۔

بالکل اسی طرح ذات الہی کا علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اے آدم خاکی جبکہ تو اپنی ہی ذات اور اپنے آپ کو پہچاننے کی قدرت نہیں رکھتا پھر کیسے چاہتا ہے کہ خدا کی ذات کی معرفت تجھ کو حاصل ہو اور اس کی حقیقت کا حالہ کر سکے حتیٰ کہ مخلوقات الہی کی ایک مخلوق ملک الموت یعنی عزرائیلؑ ہی کے کام تک سے تو واقف نہیں ہو سکتا کہ وہ کس طرح تیری روح قبض کرے اور کس طرف سے آئے اور کس طرف سے تیری جان نکالتا ہے۔

عزرائیلؑ کے لئے پورا کرہ ارشاد میں ایک دسترخوان کی مانند ہے۔

روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات عزرائیلؑ سے دریافت فرمایا کہ تم ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی جان کیسے نکالتے ہو جبکہ ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں۔

عزرائیلؑ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ پورا کرہ ارشاد میں میرے لئے ایک دسترخوان بنادیا ہے اور آن واسطہ میں ۶۰۰۰۰ ذات عالم کی روح قبض کرے پر مجھے قادر کر دیا ہے۔

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اسی کے مطابق ذات الہی کے بارے میں ظہار و گمان بھی حرام ہے کیونکہ اس کا ادراک محال اور ناممکن ہے۔ اور ہمارے لئے سوائے حیرت کے چارہ نہیں۔ یہ مخلوقات کے حیطہ اختیار میں نہیں کہ وہ خالق کا احاطہ کر سکے۔ اس کی قدرت اور کدالت اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر یعنی اس کے وجود پر ایمان کے راستے کی جانب رہبری ہوتی ہے اور انسان کی طاقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے اور اس کی حقیقت تک رسائی کا خواہاں ہو۔

روح کی وحدت خدا نے عزوجل کی وحدت پر وال ہے۔

وحدت اپنے فاعل کی وحدت پر دلالت کرتی ہے کہ اس پرورے کارخانہ ہستی پر حکمرانی اور اس کا انتظام دا انصرام ایک ہی مقتدر ذات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لاکھوں مخلوقات کی تقدیر بدلنے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پس اسی طرح روح بھی سینکڑوں کام انجام دیتی ہے لیکن وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اور روح کی یہ وحدت اپنے انہماک کے تمام طریقوں سے اس جہاں ہستی میں محدود و قدوس کی وحدت ہی کا پتہ دیتی ہے اور کیا خوب پتہ دیتی ہے کہ اس کا رعبہ عالم کے انتظام کو چلانے والی اور سارے امور کی مدد کو کسی ذات ہے نہ جانیکہ فرمایا "يَذِقُوا لَذَاتُ الْأَشْيَاءِ" ہذا ہر چھوٹا اور بڑا کام جرمی ہو کہ کلی اسی کے قدرت میں ہے جس طرح تمہارا جسم کہ اسکا ایک ایک موٹے بدن اور ایک ایک عضو تمہاری روح کے زیر فرمان ہے۔ مثلاً تمہارے فلاں دانت میں درد ہے یا تمہارے پاؤں میں کوئی کانٹا جھپٹتا ہے تو تمہیں فوری اس کا احساس ہو جاتا ہے اور تم اس دانت کے علاج کی تدبیر کرتے ہو یا اس گلے کو نکال باہر پھینکتے ہو۔

روح اپنے سینکڑوں وظائف کے باوجود ایک ہی ہے۔

جس طرح ایک ہی روح جسم انسانی کے ہر کی حیثیت میں سینکڑوں کام انجام دیتی ہے اسی طرح موجودات عالم کا مدبر بھی اپنی بے انتہا قدرتوں اور کمالات کے ساتھ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ "لا الہ الا اللہ"۔ علامہ اس ساری گفتگو کا یہ ہوا کہ ہر آدمی کے نفس کی حقیقت سے شہادت تو ممکن نہیں چہ جائیکہ ذات خداوندی کی حقیقت کا عرفان ہو سکے۔ ہم صرف اس کی قدرت

اور گہرائی کے کمالات دیکھ کر ہی اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اشہد ان لا اله الا الله کہتے ہیں گویا خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے صرف اس کے کاموں کو دیکھتے اور انہی کو دیکھ کر اپنے اپنے علم و صلاحیت کے مطابق اس کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ تم اپنی جان یا دوسرے کو تو نہیں دیکھ سکتے تاہم اس کے کاموں پر جہداری نظر ہوتی ہے۔

السان کے جسم میں روح کے کام۔

روح کے افعال کی ایک قسم وہ ہے جو تہمدے جسم کے اندر رونا ہوتے ہیں اور ان افعال کی ایک دوسری قسم بھی ہے جنہیں وہ بدن کے واسطے کے بغیر اور اس سے جدا کر بھی انجام دیتی ہے۔

جن کاموں کا بدن سے تعلق ہے ان میں تہمدے حواس لامسہ، باصرہ، سہامہ، شامہ اور ذائقہ شامل ہیں۔ ہاضمہ کے نظام کا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے جان نکل جائے اور پیراج روغن بجھ جائے تو پھر تہمدی آنکھیں جینائی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ تہمدی آنکھیں اور سراپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح جسم سے جان نکل جائے تو تہمدے حواس جہاب دیکھتے ہیں حالانکہ سارے اعضاء موجود رہتے ہیں۔

موت بھی روح کی کارکردگی کی اک نشانی ہے۔

جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ موت ہماری زندگی اور روح کی کارکردگی پر شاہد ہے۔ بدن کی یہ صلاحیت کہ سر اپنی جگہ تو موجود ہے لیکن تنوڑی دیر قبل ہی تہمدی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں اب دیکھنے سے قاصر ہو جاتی

ہیں۔ تہمدے کان جو سننے کی طاقت رکھتے تھے اب اس کے اہل نہیں رہے۔ تو سچے چلا کہ دیکھنے یا سننے کی صلاحیت آنکھ اور کان کی اپنی تھی۔ اسی طرح گویائی بھی زبان کی ذاتی صلاحیت نہیں جو زبان موت سے نکلے تھی وہی باقی ہے لیکن مرنے کے بعد وہ اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ کیونکہ گویائی تو تہمدی روح کے ساتھ قائم تھی۔

انسانی جسم کے اندر جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ سب روح اور جان کے وجود پر شاہد ہے ہر جہد کہ اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے اور نہ اس بات کا عرفان ہمیں حاصل ہے کہ وہ وجود کے کس مرتبہ کی حاصل ہے۔ وہ جسم کے مقابلہ میں مجرد تو ہے لیکن یہ عجیب طرح کا وجود ہے گویا ایک پیراج ہے جس سے بدن کو رشتہ ملتی رہتی ہے اور جسم کے سارے افعال و وظائف انجام پاتے ہیں لیکن جوں ہی وہ بدن سے جدا ہو جائے تو بھی بدن ایک ہاتھ اور کسی سوکھی گڑی کے مابین فرق کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔

بدن کے واسطے کے بغیر روح کے افعال۔

اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ان افعال کے بارے میں تھا جنہیں روح بدن کے ذریعے سے انجام دیتی ہے۔ لیکن اس کی کارفرمائی کی ایک اور قسم وہ ہے جس میں بدن کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قوی دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں اور اب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ امام جعفر صادق کے فرمودات سے استعارہ کا حاصل ہے کہ امام موصوف نے کس طرح احتیال کے ذریعہ روح کا مجرد ہونا ثابت کر کے اور ہندوستان کے ایک شخص کو قائل کر دیا تھا۔

ملاہ پرست بزم خودیہ خیال کرتے ہیں کہ انسان فحش محوشت و پوست

کا نام ہے وہ انحالیکہ الہیات کی رو سے پگھلنے والی چیز ہے اور یہ بدن روح کے وسائل ہیں جن سے وہ کام لیتی ہے۔

خواب کے دوران روح کے کام۔

امام جعفر صادقؑ نے اس معنیٰ کے لئے چند مثالیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

”کیا کبھی تو نے دیکھا کہ خواب میں تم رو رہے ہو یا نہیں رہے ہو“

اس نے جواب دیا۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے۔

پھر آپؑ نے پوچھا۔

خواب میں کبھی خوبصورت یا خوفناک چہرے دیکھے ہیں؟

اس نے وہی جواب دیا کہ بکثرت۔

آپؑ نے دریافت کیا۔

”کیا خواب میں تم نے کبھی لہلہا لکھائی ہے جس کی خوبصورتی زندگی بھر نہیں سیکھی تھی؟“

اس کا جواب وہی تھا کہ جی ہاں ایسا اوقات ایسا ہوا ہے

امام موصوفؑ نے فرمایا کہ بہت خوب۔ لیکن کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ وہ کون ہے جو رو رہا ہے یا نہ رہا ہے اور خوبصورت یا خوفناک صورتیں کس کو دکھائی دیتی ہیں جن سے تم مسرور یا محزون ہوتے ہو یا وہ کس کی شخصیت ہے جو لذت بخش غذاؤں سے لطف اندوز ہوتی ہے کیا یہ تمہارا جسم ہے جس کا

ایک ٹکڑا الگ ہو کر آنکھ یا زبان یا منہ بن جائے؟

احتمالاً روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے۔

اس معنیٰ کے لئے یہ سب سن کر ایک طفلانہ بات کہی کہ خواب تو پریشان خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے اور سراب سے بڑھکر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آدمی جب بیدار ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے اثرات باقی نہیں رہتے۔

امامؑ نے جواب دیا۔

”کیا تم نے کبھی خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ جی ہاں۔ آپؑ نے فرمایا تو پھر بیدار ہونے کے بعد تم نے احلام کے اثرات نہیں دیکھے؟ آپؑ نے پوچھا کہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟“

آپؑ نے اس کو کھانے کے لئے فرمایا۔

آدمی کی ذات کے اندر حماس کے توسط سے جو کچھ پیش آتا ہے روح کے اندر بھی وہ سب کچھ واقع ہو سکتا ہے۔ عالم بیداری میں جس طرح تمہاری حیاتی سماعت اور گویائی کے افعال میں روح کا عمل دخل ہوتا ہے ان ہی کا نمونہ وہ تمہیں خواب میں بھی دکھا سکتی ہے اور مکاشفات میں بھی۔

رویا نے صادقہ روح کی قدرت کا عجیب نمونہ ہیں۔

روح آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی مشاہدہ کر سکتی ہے یعنی اگر ایک سال بعد کوئی واقعہ پیش آنے والا ہو تو روح اس کے مشاہدہ پر قادر ہے اور خواب میں اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح ہی تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے اور روح ہی اس کا ادراک کر رہی ہے۔

تم خواب میں بہت ساری ایسی باتوں کا مشہدہ کرتے ہو کہ اس ہادی دنیا سے انکا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مادہ میں شعور تو ہوتا نہیں اور ہزاروں ایٹم بھی یکجا جمع ہو جائیں تب بھی ان میں شعور کا پیدا ہونا ممکن نہیں سچ تو یہ ہے کہ شعور مادہ کی بھڑی نہیں۔ ہاں انسان کی روح ایسی باتوں کو سمجھنے پر قادر ہے جن کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اس دعوے کی تصدیق ہزاروں طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہونگے جو عالم رویا کی باتوں کا مفہوم سمجھ سکیں جن سے نفس اور مدح کے مجرور ہونے کا ثبوت ہوتا ہو۔ ایسے شواہد بے شمار ہیں اور ان سب کا احاطہ ہمارا ممکن نہیں۔ ہم اس شعر کے مصداق کہ۔

آپ دنیا ما اگر متواں کشید
ہم بقدر عقلی باہر چشید

ایک حکایت نمونے کے طور پر یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ میرا مطلب واضح ہو جائے یعنی یہ کہ روح مادہ سے ماوراء کسی اور عالم کی شے ہے اور وہیں سے وہ بہت سی چیزوں کا ادراک بھی کر سکتی ہے۔

مادر شاہ کے عجیب خواب

ایران کے قبیلہ افشار کے مادر شاہ کے بارے میں کتب تواریخ میں قصہ درج ہے کہ جب وہ اپنی آخر عمر کو پہنچا تو اس کی نیند عاصب ہو گئی۔ راتوں کو وہ باہر نکل کر چہل قدمی کرتا اور بستر پر لوٹ آتا لیکن نیند آنے کا نام نہ لیتی۔ عمر کے اس حصہ میں وہ عاصم مزاج بھی ہو گیا تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس

سے دریافت کر سکے کہ وہ رات بھر کیوں نہیں سویا۔ صرف حسن علی معین الممالک ناٹلی ایک سردار تھا جو مادر شاہ کا خاص الخاص مصاحب تھا مادر شاہ اپنے اسرار و رموز کے سامنے بیان کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک رات حرات و ہمت سے کام لیکر مادر شاہ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ کو ایسی کوئی فکر لاحق ہوئی تھی کہ رات آپ نے آرام نہیں کیا۔

مادر شاہ نے جواب میں کہا کہ میں تم کو بتائے دیتا ہوں لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ تم اس کا کسی اور سے ذکر نہ کراؤ گے۔ پھر کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے عروج اور میری سلطنت کے قیام و انقزام سے قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ دو ملازم بڑی عزت و احترام سے مجھے ایک محل میں لے گئے وہاں مادر امام تشریف فرما تھے جن کے نور سے مدعا محل منور ہو رہا تھا۔ ان درویش کے اکامیرے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تمہارے لئے ایک تلوار لائے ہیں اور اس تلوار کو انہوں نے میری کمر سے باندھ دیا پھر ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایران کی اصلاح کے لئے روانہ کر رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔

دوسرے ہی دن سے میں نے حکم کی تعمیل میں اپنی تیزی شروع کر دی یہاں تک کہ ایران کی سلطنت تک میری رسائی ہو گئی اور میں نے ہندوستان بھی فتح کر لیا اور اس کے علاوہ بھی متعدد فتوحات میرے نصیب میں آئیں اور میں نے ملک کے نظم و نسق کی اصلاح اور اس کے استحکام کی طرف توجہ کی۔

(لیکن آخر کار اس کا رویہ اور چال چلن انتہائی غارت بنا ہو گیا۔ قتل و غارتگری اس کا شعار بن گیا اور اس نے بے شمار گناہوں کا خزانہ اپنی

گردن پر لے لیا

ہم شیر چھین لی گئی۔

نادر ملہ اپنی افتاد بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج رات پھر میں نے ایک خواب دیکھا وہی عدام جو پہلے بڑی محبت و احترام سے مجھے لے گئے تھے اب ہمت نہ رہی ہے دردی سے میری پٹائی کر رہے تھے اور اسی حالت میں گھسیٹے ہوئے مجھے نئی آکاؤں کے روبرو پیش کر دیا جنہوں نے میری کر سے تلوار آنداں کی تھی۔ جب مجھے انکی خدمت میں حاضر کر دیا گیا تو انہوں نے اس مرتبہ بڑی درشتی اور تندگامی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تیرے لئے یہ قرب وینا ہے کہ مسلمانوں سے اس طرح کا سلوک کرے جیسا کہ تو نے کیا ہے اور تلوار اب ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری کر سے تلوار کھول لی اور مجھے دھکے دیکر وہاں سے نکلوا دیا۔

فرصت کہ اسی خواب کی بدولت میں اس وحشت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن اسے قتل کر دیا گیا اور جس محل کو اس نے اپنی رہائش کے لئے آراستہ کیا تھا اس کی لاش وہیں چھپائی گئی۔ بقول شاعر

سرشب مر قتل و تداوج داشت

مگر گد نہ تن سر نہ سر تاج داشت

یہ اس کی انتہائی بد بختی تھی کہ جنہوں نے اسے اتنی رفعت و بلندی عطا کی تھی انہی کے ہاتھوں اسے ذلت و خواری کا منہ دیکھا ہوا۔ اس خواب

سے بہتر نفس کے مجروح ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے،

نعمت اور عشوت ہر شخص کے اپنے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔

کسی کو مال و دولت اور جاہ و سلطنت سے نوازا گیا ہے تو اسکی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خوبی یا اس کی اہلیت ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جاہ و سلطنت کھن آزمائش ہے۔ چونکہ یہ سب کچھ مل جائے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے وہ نعمت ثابت ہو سکے یا عشوت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر اس سلطنت، اس جاہ و جلال اور مال و دولت کے بعد وہ عدل و احسان سے کام لے تو اس کے لئے نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف عمل کرے گا تو یہ سب کچھ اس کے لئے بالائے جہ درماں اور زحمت کا باعث بن جائے گا۔

پس کسی ہالہام و اکرام کی بارش ہو تو اس کے گھناہوں میں مزید اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی اہلیت کھن کر سلنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ امتحان و آزمائش مرحلہ وار ہوتا ہے۔

مال و دولت اور اقتدار و حکومت امتحان و آزمائش کا ذریعہ ہیں۔

چونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ خیال نہ کر دو کہ کسی کا ترکہ کم اگر بہت دیتے ہیں تو یہ اس کے لئے نفع بخش ہے بلکہ ہم اس لئے ہمت دیتے ہیں کہ وہ اور نیا دو گنا ہوں کا ارتکاب کرے اور ہمارے عذاب کا زیادہ سزا دار بن جائے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلُّ لَهُمْ تَخَوُّعًا
لَّا نُنْفِضُهُمْ إِلَّا لِنُمِلَّ لَهُمْ كَبِيرًا وَقَدْ جَاءُوا اللَّهَ لَعْنًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

(آل عمران آیت ۱۷۸)

ہم کسی کو مال و زور اور جاہ و اقتدار اس لئے دیتے ہیں کہ اس کا امتحان اور اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے تاکہ اس کی شقاوت یا سعادت ظاہر ہو جائے۔ اس حکایت کے بیان کرنے سے ہماری غرض و غایت یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ گوشت و پوست کو اس قسم کی باتوں سے کیا کام اور یہ کہ بدن یا جسم ان کا مطلب کس طرح بچھ سکتا ہے۔ نادر سادہ کی مملکت تو دی کے حکم کے ساتھ وابستہ تھی۔ اگر امام نہ چلتے تو ایسا نہ ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ اس قسم کی خبروں کا تعلق نفس سے ہے نہ کہ بدن سے۔

علیؑ خواب میں ایک عاصی کا سرتن سے جدا کر دیتے ہیں۔

اب ہم جہاں علیؑ کا ایک معجزہ بیان کریں گے۔ قطب راوندی نے ایک روایت کے حوالہ سے روایت ہے کہ اس نے موصل سے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا تو حمد بن حمد کے گھر گیا جو موصل کا امیر کبیر و اعیان و اشراف میں سے تھا لیکن علیؑ کا عتد و غم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ اس کا بھائی تھا اس لئے غم بھائی کا علائقہ کرتے ہوئے اس کو خدا حافظ کہنے کے لئے گیا تھا، اور اس سے دریافت کیا کہ اس کی کوئی خواہش یا فرمائش ہو تو بیان کرے تاکہ اس کو پورا کر دے۔ یہ سن کر حمد بن حمد اندر گیا و قرآن مجید لاکر اس سے مخاطب ہوا کہ۔

تم اس قرآن کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو ضرور کرے گا۔

احمد بن حمد نے کہا کہ

”رواضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضری دو تو سرہانے کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ: یہ کیا تھا لہذا لہذا تھا کہ فطرہ علیہا السلام کو حضرت علیؑ علیہ السلام کی رویت میں دے دیا جن کے سر پر بال تک نہیں اور جن کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا تھا وغیرہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟

راوی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ پیغام بھلا دیا تھا لیکن آخری دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکایک مجھے یاد آگیا اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں لیکن اس نے مجھے قسم دے رکھی ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں۔

اسی رات میں نے علیؑ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ راوی کو اپنے ہمراہ لیکر موصل میں احمد بن حمد کے گھر پہنچے۔ احمد سو رہا تھا۔ آپ نے اس کا لحاف اس کے اوپر سے ہٹا دیا اور ایک خنجر سے جو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کا منہ سرتن سے جدا کر دیا۔ پھر لحاف سے خنجر کا خون صاف کیا جس سے لحاف پر خون کی سرخ رنگ کی دھاری سی بن گئی پھر دست مہرک سے مکان کی چھت کو اٹھا کر دیوار کے ایک گوشہ میں خون آلود خنجر کو رکھ دیا۔

روایت آگئی ہے کہ میں اس وقت تک خواب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے ساتھیوں سے خوب کی پوری سرگوشٹ بیان کر دی کہ میں نے ایسا و حشاک خواب دیکھا ہے اور اس دن جو تکذیب تھی وہ بھی میں نے سوت

پھر جب وہ موسمِ دانیس ہو تو معلوم ہوا کہ یقیناً فلاں رات میں کا قتل اسی طرح واقع ہوا تھا لیکن اس کے قاتل کا پتہ نہ چل سکا کہ کون تھا چرتہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی اور کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوئی۔ سب کے لئے حیرانی کا باعث تھی۔ موصل کی حکمت نے سارے ہستیوں کو تفتیش کے لئے نظر بند کر رکھا ہے تاکہ قاتل کا پتہ معلوم ہو لیس ہر دس دس پتہ نہیں چلتی سکا۔ روئی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہم سفر۔ تمیم سے کہا کہ چوہم کو موصل کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان مسئلو۔ بچاروں کو قید سے رہائی دلا دیں۔ چنانچہ ہم سب لوگ حاکم کے پاس پہنچے اور میں نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ میرے ہم سفر ساتھی اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس طرح کا حوہ دیکھا تھا اور اس دن کی تاریخ بھی یادداشت کے طور پر نکھلی تھی۔ اس شخص کا قتل اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے دو شوت موجود ہیں۔ ایک تو خویش خنجر جو چھت کے فلاں حصہ میں رکھا ہوا ہے اور دوسرا وہ لحاف جو دو ٹکے پر خون سے آلودہ ہے۔

حاکم نے یہ سارا قصہ سنا اور خود اس کی تصدیق کے لئے اس مکان پر پہنچا۔ اس نے دونوں لٹانیاں دیکھیں تو سارے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ اس واقعہ کے بعد دشمن بھی شیعہ ہو گئے اور سارے ماضی اپنے مسک کو چھو کر علی علیہ السلام کے مولیوں میں شامل ہو گئے۔

بے شعور مادہ کو اور ایک مجرور سے کیا واسطہ؟

غریبکہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے بعد میں ویسا ہی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ روح کی کار فرمائی ہے۔ بدن کو جو گوشت و پوست کا بنا ہوا ہے اس طرح کے اور اکات سے کیا واسطہ؟ کیونکہ بدن تو مادی ہے اور مادہ بے شعور لہذا اس میں یہ تاب کہاں کہ آنے والے واقعات کا مشاہدہ کر سکے اور انہیں سمجھ سکے۔ حاجی نوری مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا موضوع رویائے صادقہ ہے۔ اس میں ایسے خوابوں کا بھی ذکر ہے جن کی حیثیت روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی کار فرمائی سے ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ مستقبل کے واقعات جنہیں ملائکہ اور عالم ملکوت ہی کو خبر ہو سکتی ہے روح مجرور یا بلی طور پر اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اپنی خودی اور ذات کو پانے کی فکر کر دو۔

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی خودی اور ذات کی فکر کرے اور اپنی روح کو پانے کے لئے کوشاں رہے۔ یہ بات جو زبانِ زہد خواہم ہے بڑی معنویت کی حامل ہے کہ "خودت برس" یعنی اپنے آپ تک یا اپنی خودی تک پہنچو۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی وہ بنیادِ خویش بدن تک پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں اس لئے کہ حیوان جو ظہر ہے۔

"خودت برس" کا مطلب ہے اپنی ذات اپنی خودی اور اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا۔ کیونکہ تیری شخصیت اور تیرا وجود محض بدن اور گوشت پوست کا نام نہیں۔ لہذا اپنے آپ کو پانے کی فکر کر تاکہ کل کو اولیاء اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ مل جائے ورنہ خود اپنے بدن کو کتنی ہی زرق برق

پوشی کرنے والا ہے اس پہرہ کو آگ میں نہ جلا۔
مبادا آتشیں لباس پہنا دیا جائے۔

پس اس جمال حقیقی تک رسائی حاصل کریں۔ یعنی وہ جمال جس کی اصل ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چاند اور سورج میں روشنی نہیں رہ سکتی اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور نہ ہوں۔ لیکن یہ جمال روحانی ہے لہذا اپنے آپ پر ظلم نہ کر اور اپنی روح سے غافل نہ ہو جا۔
تم اپنے جسم کے آرام و آسائش کے تو اتنے سامان کرتے ہو۔ اپنی قبر کے لئے بھی کوئی زادِ راہ مہیا کر لو۔ عالم برزخ میں جہاد یہ بدن نہیں بلکہ جہادِ روح ہوگی اور وہاں اسے رزق بھی درکار ہوگا۔ لباس بھی۔ حیف تم پر کہیں آگ جہادِ لباس نہ بن جائے۔

”مَنْ أَمْسَلَ عَيْنَهُ فَعَلَّامٌ إِنَّهُ يَنْقُشُ وَجْهَهُ مَعَ النَّارِ“
(سورہ ابراہیم - آیت ۵)

پھر تم دیکھو گے کہ یہ ظالم کس طرح ہر طرف سے تمہیں گھیرے گی اور تم اس آگ کی گرفت سے بچ نکلے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو گے لیکن وہ اس طرح جہادِ حلالہ کرے گی کہ نکل نہ پاؤ گے۔

”إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا مِنْهُمُ سُرَادِقُهَا
وَأَنْ يَسْتَفِيتُوا يَبَاقُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَلَمْ يَجْعَلْ
بَيْنَ الشَّرَابِ وَسَائِغٍ مَزْجًا“

پوشاک میں بلوس کرے تیری ذات اور خودی اگر بد ہے تو بد ہی رہے گی۔
پھر اس کا کیا حاصل۔

فرشتہ صفت بننے کی کوشش کرو۔

کسی عورت کی مثال ہے کہ حضرت فاطمہ رہا کے آگے زبان بھی کھول سکے۔ حضرت زہرا کی نگاہیں تو باطن تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ایک نظر ڈالیں تو وہ وحشی جانور بن کر رہ جائے۔ بعض لوگ جب اپنے کپڑے بد دیتے ہیں تو ان کے جسم انتہائی بد وضع اور خوفناک دکھائی دیتے ہیں اور ان کے بدن سے انتہائی بدبو آتی ہے حالانکہ وہ اس کی آرائش و زیبائش کے لئے سوچن کرتے اور سینکڑوں قسم کی عطریات اور خوشبو جسم پر مل لیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ فائدہ۔

کہتے ہیں کہ جب کوئی بھولا آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے اس قدر گندہی بڑھتی ہے کہ عرشِ معلیٰ اور ملائکہ تک کو اس سے اذیت پہنچتی ہے اور سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا بدن تو معطر رہتا ہے لیکن یہ بدبو جو خارج ہو رہی ہے اس میں اس کی ذات کو دخل ہوتا ہے۔ چونکہ وہ بد ہے لہذا اس سے بدبو ہی نکلے گی۔

”يَا مَعْزِرُ الْعَمَلِ سَتَرِ الْفَبِيحِ أَمْنُكَ يَا اللَّهُ
أَنْ لَا تَشُوهُ خَلْقِي بِالْكَارِ“

اے معز! تو خوبیوں اور نیکیوں کا آشکار کرنے والا اور برائیوں کی پردہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أُولَئِكَ سَاءَ لِقَائُهُمْ لَا يَسْتَوُونَ أَصْحَابُ النَّارِ
أَصْحَابُ النَّجْبَةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ
نَزَلُوا فِيهَا (سورہ النہر - آیت ۲۴ تا ۲۷)

نفسِ مطہرہ خدا کو محبوب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے اہل ایمان کو چاہئے کہ ان کے مال و ماعلیٰ پر غور و فکر کر کے انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں وہ نیکر کا شکار ہو جائیں اور ان باتوں کے اصل مفہوم تک ان کی رسائی نہ ہونے پائے نیز جس مقصد کا جسوں مطلوب ہے اس سے قاصر نہ ہوں۔

انہی باتوں کے منجملہ نفسِ مطہرہ کا مقام اور اسکی حقیقت سے واقفیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی آخری آیات میں بیان فرمایا ہے اور اسے ایمان کے بلند درجات میں شملہ کیا ہے نیز صاف صاف لفظوں میں یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ نفسِ مطہرہ کا جو بھی حامل ہوگا مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت کی طوفانی دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں لوٹ رہا ہے جو خداوندِ قدوس کو محبوب ہے اور

یہ مضمون اپنی خودی تک رسائی حاصل کر رہی ہے اور اپنی جان تک نہ کہ بدن تک۔

رشد باری ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أُولَئِكَ سَاءَ لِقَائُهُمْ لَا يَسْتَوُونَ أَصْحَابُ النَّارِ
أَصْحَابُ النَّجْبَةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ
نَزَلُوا فِيهَا (سورہ النہر - آیت ۲۴ تا ۲۷)

(سورہ بقرہ - آیت ۲۸۶)

پس خدا کی بددلی اور جودست میں رحمت اور ریاضت کے بغیر نفس مضبوط نہ ہو سکتا۔ کسی بددلی کی رسائی ممکن نہیں اور موت بھی اس کو سکون و طمینن کی نصیب نہ ہوگی۔

جوار آل محمد اور بہشت خاص۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اآءِ بَدَاً اءْرَ تَمَرَأَ نَفْسٍ مُطْمَئِنَّةٍ هِے
تو اڑ جیئی اِلٰہی رَیْبِک یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اور فَاذْ مُخْلِیٰ فِیْ
عِبَادِیْ یعنی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اور جو ار محمد و آل محمد میں
شامل ہو جا۔ کیونکہ آل محمد عدا کے مقرب بندوں میں ہیں۔ اور موت کے
وقت جس شخص کو ان ارواح عالیہ سے اتصال کی سعادت نصیب ہو وہ گویا
نفس مطمئنه سے سرفراز ہو گیا۔ اور طہانیت قلب کے مقام پر فائز ہو چکا اس
طرح کہ موت کے بعد وہ کسی فصل یا کسی جناب و ر مزاحمت کے بغیر آل محمد
کے زمرہ میں شامل ہو کر میدانِ بہشت خاص میں پہنچ جائے گا جیسا کہ ارشاد
ہوا۔ "وَ اَذْ مُخْلِیٰ جَنَّتِیْ" اور اگر چاہے کہ نفس مطمئنه کے بغیر وہاں تک
رسائی حاصل ہو جائے تو یہ ہر عمو نہیں ہو سکتا۔

بندہ کو چاہئے کہ غرور سے اچھوڑ دے اور بندگی کی کوشش فرما دے۔

آخرت بڑی کوشش مرحلہ ہے۔ اگر دنیوی زندگی میں بندگی کے لئے

اپنی جہت میں داخل ہونے کا حق سناتے ہوئے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ روحنا و فطریہ کے لیے مقام پر فائز ہے، جہاں اس کی نہ کوئی پکڑ ہوگی اور نہ کوئی پابندی۔

آج کی رحمت گل کی رحمت۔

ہیں مرنے کے وقت سے لیکر ہشت میں داخل ہونے تک اس کے لئے سعادت ہی سعادت ہے۔ جیسا کہ ہم دعا مانگا کرتے ہیں کہ بار اہا، ہماری موت کو ہمارے لئے باعث سعادت و رحمت بنادے۔ تاہم بعض لوگ اس دنیا کی حقیقت جانتے ہیں اور اس سے مانوس ہیں۔ حالانکہ ظاہر و باطن میں لاشعور یعنی رنج و تکلیف کے بغیر رنج و راحت سمیر نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں مقامات عالیہ تک رسائی کو حزن میں سکون و آرام کی موت بھی شامل ہے انسان کی اپنی کوشش کا حاصل قرار دیا ہے کہ جب تک کوشش نہ کر دو گے منزل حرا نہ پانے کو گئے۔

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا سَعْيُهُ . فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ

(سورہ النجم - آیت ۳۹، ۴۰)

اس قسم کی باتوں کا قرآن مجید میں جہاد کرایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو وہ اپنے اعمال کے ذریعہ اس دنیا میں کمائے گا خواہ نیک عمل کرے خواہ برا عمل میں مبتلا ہے۔ نیک عمل کے ذریعہ کوئی کی ہے تو آخرت میں نفع کا باعث ہو گا اگر برے اعمال کئے ہوں گے تو اس کا نقصان بھی، ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔

نویا جذبہ کے عالم میں کفر اور ایمان کے مابین ڈولتا رہتا ہے
پند و موعظت پر کان بھی دھرتا ہے اور اپنے اعمال پر پشیمان بھی ہوتا ہے
تندر دو بارہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور بندگی و عبودیت کے راستے سے
مغرف اور طمانیت قلب اور کردار کی مضبوطی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ
تینوں گروہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے خود قرآن مجید میں ان کا بیان موجود ہے۔
”وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً“

(سورہ واقفہ - آیت ۷)

یعنی جماعت جو کفر پر ڈٹی رہتی ہے اور نفس امارہ کے مکمل قلم میں ہوتی
ہے ان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں اور آخری درجہ کامل گمراہی کا ہے جہاں نور
کا نام و نشان نہیں ہوتا۔

نفس امارہ خدا کا منکر ہوتا ہے۔

نفس امارہ کی بے حیائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ نوبت یہاں تک
پہنچتی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور خدا سے انکار کر بیٹھتا ہے
اور کہتا ہے کہ اسے نفس میرا وجود تو ہے لیکن تیرا خالق کوئی نہیں وہ بڑھم خود
یوں اسے لال کرتا ہے کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کس طرح اس پر
یقین کر لوں؟

سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے نفس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ اس پر یقین رکھتا ہے پھر خدا سے انکار کیسے؟ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ نفس
امارہ کی پیروی نے اسے اس راہ پر لگا دیا ہے۔

نفس کی امارگی انسان کو رفتہ رفتہ اپنی لاپتی میں گرا دیتی ہے کہ اپنی
زندگی اور اپنے وجود کو ابدی اور جاودانی خیال کر کے لگتا ہے اور اسے گماں تک

رحمت نہ اٹھاتی ہو اور عمل نیک نہ کیا ہو تو اس مرحلہ کو عبور کرنا محال ہو گا۔
لہذا اس کھٹن وقت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔

سطور بالا میں ہم نے نفس مطمئنہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس سے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور و تکبر سے نجات کا بھی راستہ ہے۔ آدمی اپنی
غفلت اور بے خبری کے نتیجہ میں غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور مرید میں
بتلا رہتا ہے۔ لہذا اس قسم گفتگو کی غرض و قصید یہ ہے کہ اوس تو ہم غرور و
تکبر سے چھٹکار پالیں اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ اس بات کے لئے کوشاں رہیں
کہ نفس مطمئنہ سے قریب تر ہو جائیں اور بالاخر اس تک رسائی حاصل کریں

السانوں کے عین گروہ۔

معمولیت مجموعی بنی نوع انسان تین گروہوں پر مشتمل ہیں۔ ایک گروہ
وہ ہے جو کفر و عصیان سے مرکب اور حب دنیا اور خواہشات نفسانی کا بندہ ہو۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو بندگی ریاضت اور پاکبازی کو اپنا شعار بنائے ہوئے اس پر
ثابت قدمی سے عمارت ہے جس کے پائے ثبات میں کوئی جھلن نہیں ہوتا اور
اس کی نظر ہمیشہ سیدھے راستہ پر ہوتی ہے۔

ایک اور گروہ ان دونوں گروہوں کے بین میں ہوتا ہے کبھی اس
طرف اور کبھی اس طرف۔ کبھی تو وہ دامن کا بندہ ہے اور کبھی ہواد ہوس اور
شیطان کا۔ سب میں جب تک ہے دامن کا بندہ ہوتا ہے لیکن گمراہی میں پہنچتے ہی
یا بازار میں نکلتے ہی شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔

تَتَذَكَّرُ فِيْن بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَا تَأْخُذُ

(سورہ لہاء - آیت ۱۳۳)

تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا تمہارا خدا دیکھتا اور سنتا نہیں؟

سب سے بڑی بات وجود باری تعالیٰ ہے۔ پھر کسی غیب بات ہے کہ تم خود تو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور تمہارا خدا دیکھ نہیں سکتا، تمہاری تو آنکھ ہے لیکن تمہارا خالق دیکھنے پر قادر نہیں، کیا تم نے اپنی آنکھ کا قلم درست کر لیا، ہمیں پس جس نے تمہاری آنکھ میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے وہ تو بغیر آنکھ کے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور کسی آکھ بصریت کی اس کو حاجت نہیں اس لئے کہ وہ تو ہر طرف سے تمہارا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

اسی طرح تم اپنے کانوں سے سنتے ہو۔ لہذا تمہارا خالق تم سے بہتر قوت و سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سورہ الملک میں کس لطیف پر یہ میں ارشاد ہوا ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ حَقَّقَ وَهُوَ السَّطِيفُ الْخَبِيرُ

(سورہ الملک - آیت ۱۲)

اگر جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ جانتا نہیں؟ لیکن نفس امارہ شاید اس کا مفہوم نہیں سمجھتا۔

نفس امارہ کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔

نفس امارہ کے سارے کام وہ ہوتے ہیں جن میں حق سے روگردانی کا عنصر غالب ہوتا ہے اور سطح نظریہ ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو برقرار رکھے لہذا اسے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔

اب اس نفس امارہ کے بھی نہ سنا ہے بعض لوگ وہاں جو دن کے

نہیں ہونے پانا کہ وہ خود کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز میں اپنی ان کی تسکین چاہتا ہے۔ سراکمال، میرا علم غرض کہ میں، میں کی رٹ لگائے رہتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خدا سے الگ کر کے اس دنیوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ۔

”رَقَالُو مَا مِمْ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا“

(سورہ جاثیہ - آیت ۲۴)

وہ لوگ اس دنیا کی زندگی پر یقین نہیں کرتے۔ چاہتے ہیں کہ بس اسی زندگی کی حفاظت کرتے رہیں اور اسی کے سب سامان و اسباب اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔

مادی اور دنیوی زندگی کی فکر۔

ایسے آدمیوں کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ان کی دنیوی زندگی عیش و آرام میں گزر جائے اور ایک لمحہ کے لئے بھی، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ بندے ہیں۔ ان کا کوئی خالق بھی ہے جو فی دقیقہ ہم سے ہے۔ یہاں تک کہ اپنی اہم اور اپنی اہمیت کے بارے میں بھی شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں لیکن اپنی قوت حافظہ اور تحمیل کے بارے میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں رہتا درآن حالیکہ وہ حافظہ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ قوت داندہ کو۔ پھر بھی انہیں ان کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے کہ حافظہ اور شعور کا وجود ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ حافظہ اور شعور کس جگہ ہے اگر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے تو ان کا بھی وجود نہیں۔

(۲۴ گھنٹے) اسی نفس کے زیر فرمان ہوتے ہیں اور ساری عمر اسی حالت میں گزر دیتے ہیں۔ نفس امردہ ان پر اس قدر غلبہ پالیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں بندگی کا خیال تک نہیں آتا۔ کم و بیش سب کا یہی حال ہے۔ لیکن حقیقت سے آنکھیں پھر کر غافل نہیں رہنا چاہئے کیونکہ نفس امردہ ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے اور اس کی ناک میں مٹا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوفناک اژدہ جو بھی نہیں مرنے۔ مصرع

نفس اژدہا است اور کسی مردہ است۔

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے شاگردوں نوکروں اور ماموتوں کا رب خیال کرتے ہیں اور اپنی پندہ کا اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ میرے شاگردوں کو چاہئے کہ میری تعظیم کیا کریں نوکروں اور کھیزوں کو چاہئے کہ میرے آگے جھکا کریں گویا وہ ان کے رب ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بندگی کے منصب کے خلاف ہے۔

لنصیحت کارگزارت ہوتی ہے۔

کبھی کبھار نصیحت، موعظت سے ان میں بندگی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اور وہ دیر کے لئے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی ہستی اور تمام عام موجودات خدا کی مخلوق ہیں اور وہ بھی دوسری تمام مخلوقات کی طرح خدا ہی کے محتاج ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الرُّعُودُ أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ اللَّهُ ۖ ثُمَّ يَرْجِعْكُمْ إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ الْبَاطِنِ

(سورہ فاطر - آیت ۱۵)

جس وقت تک دنیا کی دلچسپیوں اور اس کی بندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو چند نصیحت اس پر اثر بھی کرتی ہے اور پکارا ٹھکتا ہے کہ اے خدا میں تو کار تھا اب میں اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لے آتا ہوں۔ آمنت باللہ بکسر اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی ذات اور اس دنیوی زندگی کی فکر سے باز آیا اپنے آپ کو خود مختار نہیں بلکہ حیرا عاجز مجبور بندہ گردانتا ہوں ہر چیز کا تو ہی مالک ہے در میں خود کسی چیز کا مالک نہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا نَعْمَ ۚ وَأَنْتَ أَوَّلُ الْخَلْقِ وَأَوَّلُ الْبَرِيَّةِ وَأَوَّلُ الْوَحْدَانِ ۚ (خدا کے بعد کی دنیا) لیکن پھر سے خدا ہی اور کربانی کا دعویٰ کر لے لیتا ہے۔ کہاں تو اپنی عبودیت اور بندگی کا اعلان کر رہا تھا اور روحانیت پر مائل تھا اور اب یہ حال ہے کہ اپنے کفر کی ولین حالت پر لوٹ آتا ہے۔ غصہ کی حالت میں اس کی کیفیت تو اپنے عروج پر ہوتی ہے چنانچہ کسی سے شکایت ہے اور تم اس کے باطن پر نگاہ ڈالو تو دیکھو گے کہ اس میں کفر ہی کفر بھرا ہوگا۔ بندگی اور عبودیت کا شائبہ تنگ نہ پاؤ گے۔

اس غلام کا قصہ جس نے حضرت سجادؑ کے بچے کو ہلاک کر دیا۔

حضرت زین العابدینؑ کے حالات زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں چند ہیمان آئے ہوئے تھے اور انکی تواضع کے لئے یکا کے کباب تیار کئے جا رہے تھے غلام گرم گرم یکا تھور میں سے نکال کر لانے لگا حضرت امام کا ایک چھوٹا بچہ راست میں آگیا۔ سو، اتفاق سے کباب کی گرم گرم سلاخیں غلام کے ہاتھ سے چھٹ کر بچے کے سر اور منہ پر جا گئیں اور اسی دلت

بچہ کی موت واقع ہو گئی۔

غلام نے بڑی چالاک سے کام بیٹے ہوئے قرآن حکیم کی یہ آیت نکاوت کرنی شروع کر دی۔

”وَالْعَالَمِينَ الْفَبَطَّ وَالْعَا فَبَيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ (سورہ آل عمران۔ آیت ۶۴)

حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے غصہ پر قابو رکھتا ہوں اور ”وَالْعَالَمِينَ عَنِ النَّاسِ“ کے الفاظ سنا کر اسے محاف کر دیا پھر آیت قرآنی ”وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ کی نکاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جا میں نے تجھے کواندہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔

سوچو تو جو شخص خدا کی عبودیت میں را آئے ہو اور غصہ کی حالت میں کیا کچھ بھواس نہیں کرتا اور کسی بے جا حرکات اس سے سرزد نہیں ہو جاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی ذہنی غفلت اور ایک معمولی حرکت سے وہ خدا کی بندگی اور عبودیت حق کی راہ سے دور چلا پڑتا ہے۔

امام زمین الدین جو عنادت گزاروں کی نسبت ہیں۔ ان ہی سے متعلق ایک اور حکایت بھی ان کی عبودیت اور اس پر سختی سے قائم رہنے کا ثبوت ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔

غلام کو سبھیہ کر کے آزاد کر دیا۔

شععی الامال میں لکھا ہے کہ امام زمین الدین کے غلاموں میں سے ایک غلام سے کسی حرم کا ارتکاب ہو گیا جس پر اس کی سبھیہ ضروری تھی۔ حضرت نے اسے ایک کوڑا مارا اور خود بھی تازیانہ غلام کے ہاتھ میں دیدیا اور

فرمایا کہ تم چاہو تو مجھ سے اس کا قصاص لے لو۔ میں نے تو شخص تیری مادر سے کے لئے تازیانہ لگا یا تھا۔ غلام نے جب یہ صورت حال دیکھی تو معذرت مانگنے لگا اور کہا کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں قبل اس کے کہ میں ایسی حرکت کر سکنے کی جسدت کروں۔

اس پر حضرت نے اسے پچاس دینار عطا کر دیئے اور کہا کہ تو آزاد ہے۔

غصہ بخدگی کے حدود سے خارج کر دیا ہے۔

بہر حال غصہ کے عالم میں مناسب طرز عمل بھی ہے کہ بندگی کی حدود سے تجاوز نہ ہوئے پائے اس لئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے زبان سے تو کہتے ہو ”إِنَّا لَكُمْ نَفْعٌ وَرِيَاكُمُ فَتَتَوَعَّبُونَ“ کہ اسے خدا ہم تنہا میری ہی عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے ہی مدد کے طلب گار ہیں لیکن کیا ایک تمہیں کیا ہو گیا کہ کہتے ہو ”إِنَّا لَكُمْ نَفْعٌ وَرِيَاكُمُ“ تو ہم فلاں فلاں گناہوں کا ارتکاب ہی نہ کر سکتے۔ لیکن یہ بکھر بھی تم خدا کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ سید بحر العلوم نے اپنی ایک نظم میں اس موضوع کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ایک من قول پہ مخلصہ - دامت خیر ان کیت تعبد
تج فی ایام تستعین - دامت غیر اللہ تستعین

یعنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم تیری مدد کے خواستگار ہیں لیکن عمل سے یہ ثابت کرے ہو کہ اپنے یا غیر خدا سے مدد مانگ رہے ہو۔

جب تک طمانیت قلب حاصل نہ ہو تہذیب سے چھٹکارا نہیں۔

اس ساری بحث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نفس کو طمانیت حاصل نہ ہو جائے وہ تہذیب سے چھٹکارا نہیں پاسکتا اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف یعنی مصلحت ہو کر تزلزل کا شکار ہوتا رہے گا۔ کبھی تو خود ہی اور ضرورت میں مبتلا ہوگا اور کبھی خود کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن نفس مطمئن وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک لحظہ کے لئے بھی خود پسندی اٹانیت اور بے راہ روی کی طرف رغبت نہ ہوگی مزید آپ کو مالک یا رب یا معبود کے رتبہ پر تو خیال نہیں کریگا۔ اس کے برعکس اس یقین و اطمینان پر قائم رہے گا کہ وہ تو اللہ کا بند ہے اور اسی سے وابستہ یعنی "يَا سَنُكْمِلُ شَيْءًا نَبِيْرًا"۔

دعا کرتے کہیں میں بھی نہیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ "يَا مَنْ يَنْدُبُهُ سَاجِدَتِي" کہ اے خداوندِ دو عالم میری زندگی میری بقا، اور میری جاں نثاری ہے ہی یا تم میں ہے۔ میرا نفس جو مجھے گمراہ کرتا ہے تو وہ میرا اختیار میں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری نگاہ جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو مجھے اس کی بھی امید نہیں ہوتی کہ وہ وہاں اس کے لگے گی۔ میں اس حد تک بے اختیار ہوں۔ اسی کا بندہ ہوں اسی کی مخلوق ہوں۔ نہ تو میرا اپنا وجود پائیدار ہے اور نہ میرے جسم کے ذرات نہ اپنی صفات اور نہ اپنے اعمال کے نطق سے کسی قسم کا بھی کوئی اختیار رکھتے ہوں۔ پس یہ لازمی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہیں ہو سکتی جو عبودیت کے خلاف ہو۔ معصومین جو حقیقی بندے ہیں بندگی اور عبادت

کے لئے ابھی کی روش اختیار کرو کہ نفس مطمئن تک پہنچا رہی رہائی ہو سکے۔

امام صادقؑ کا ایک کنیز پر ترس کھانا اور کبیدہ خاطر ہونا۔

امام مالک بن انسؑ کے بارے میں جو فقہ مالکی کے بانی ہیں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ امام صادقؑ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ پوچھا کہ انہیں کسی بات کا صدمہ ہے جس سے وہ رنجیدہ اور کبیدہ ہیں۔ امام مالک کھڑے ہو گئے اور دریافت کیا کہ اے آقا کیا حادثہ پیش آگیا ہے کہ آپ کو پریشان اور رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔

امام صادقؑ نے فرمایا کہ میرے مکان کی دو منزلیں ہیں اور اوپر والی منزل میرا اطاق یعنی کمرہ ملاقات ہے اس منزل پر پہنچنے کے لئے ایک زینہ ہے جس سے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اہل خانہ کو تاکید کر رکھی تھی کہ کوئی اس زینہ کو استعمال نہ کرے اور اوپر نہ جائے۔ لیکن آج جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک کنیز جو گود میں سے اسی زینہ سے اوپر جا رہی ہے جو نہی میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور چاہتی تھی کہ واپس لوٹ جائے۔ ایسے میں بچہ اس کی گود سے گر پڑا اور اسی وقت اس کی سوت اداق ہو گئی۔ مجھے بچہ کی موت کا اس قدر افسوس نہیں۔ مجھے رنج تو اس بات کا ہے کہ وہ کنیز کیوں مجھ سے خوف زدہ تھی۔ ذرا تو اللہ سے چاہئے کہ مخلوق خدا سے۔

نام صادقؑ کو دراصل یہ خیال ستا رہا تھا کہ کنیز کو خدا کے خوف کے بجائے میرا خوف دامن گیر تھا حالانکہ میں تو بندہ ہوں۔ حق تعالیٰ سمانہ کے مقابلہ میں وہ مجھ سے خائف ہو گئی جس کا مجھے افسوس ہے۔

اللہ رب العزت کے آگے انتہائی عجز و انکسار کا اظہار کرنا چاہئے۔

شریف روایت کرتے ہیں کہ حضرت صادق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ ہنست ادب و احترام سے حضرت کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر آپ کی پیشانی اور ہاتھ چوم کر امام موصوف کے پیروں پر گر پڑا تاکہ آپ کے پیروں کا بھی بوسہ لے سکے۔ حضرت نے اسے فوراً ہی ٹوک دیا کہ یہ کیا کرتے ہو۔ میرے پاؤں پر گر پڑے ہو حالانکہ میں بھی عہد ہوں۔ خدا کے لئے ایسی حرکت نہ کرو۔ اس طرح کی عاجزی اور تذلل اللہ جل شانہ کے سوا اور کسی کے لئے سزاوار نہیں۔

امام موصوف کے نفس مطمئنہ کی مثال۔

غریبیکہ عبودیت کا یہ تھا صابہ کہ کسی حالت میں بھی غفلت اس پر غائب نہ آجائے اور بندہ اپنے مقام کو فراموش نہ کر دے۔ یہ کیفیت بدرجہ کمال معصومی میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ ایسا نفس مطمئنہ ہے جو ایک لمحہ کے لئے بھی انا کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ نہ تو خواہشات کا اور نہ اپنے نفس کا اور نہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور نہ اپنی خودی کو آزاد و خود مختار خیال نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ میں نگوں ہے اور یہ نہ سوچے کہ میں خود تو دیکھ سکتا ہوں اور خدا کے بارے میں اس طرح خیال آئے گا وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور اسی کا نام معصومیت ہے۔

جب نفس مطمئن ہو تو وہ اپنے آپ کو اطاعت اور تعظیم کے لائق نہیں سمجھتا کیونکہ یہ کیفیت فی الواقع کفری کی ہے۔ پس چاہئے کہ کبھی خیال

آجائے تو استغفار کرے اور دوبارہ اپنی بندگی اور عبودیت کا اقرار کرے۔

چہرے لئے جو آگ دہک رہی ہے اسے بجھانے کی فکر کرو۔

جناب سید بن طاووس نے اپنی کتاب فلاح السائلین میں ایک روایت بیان کی ہے کہ شیخ گاندہ مبارک کے اوقات میں فرشتے کی ندا آتی ہے کہ اے مسلمانو خدا کے لئے، تمہارا اس آگ کو بجھانے کی فکر کرو جو تمہارے لئے دہکائی جا رہی ہے۔

ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اے شخص تو نے زندگی بسر اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے جو آگ روشن کی ہے اللہ اور نماز کی برکت سے اسے بجھا دے۔ اس کفر حقیقی کی آگ کو جس نے تجھے خدا کی بندگی سے باز رکھا۔ پس اقرار کر۔ کہ تو خدا کا بندہ ہے۔ سر تا پا نیاز ہے۔ اور میں میں کہنا چھوڑ دے اور شیخی بگھارنے سے اجتناب کر کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔

خدا کا نام لے اور میں میں کی رٹ لگانے سے باز جا۔ اپنے نفس اور اپنی خود مختاری کے راگ کب تک الپتا رہے گا۔ اور خدا اور خود بینی و خود مختاری کا طوق اتار کر بھینک دے۔ جس گنگ کو تو نے اپنی بد اعمالیوں سے خود روشن کیا ہے اسے بجھانے کی فکر کر۔

”وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ فِي نَعْمِكَ نَصْرًا وَحَقِيقَةً“

(سورہ اعراب - آیت ۲۰۵)

نماز بدترین غفلت کا علاج ہے۔

بچہ چھ تو بیچ لگانہ نماز کا التزام نہ ہو تو انسان حقیقی ایمان کے رستہ پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور غفلت اس کا چھٹا نہیں چھوڑتی۔ پس نماز کے ذریعہ یاد اپنی میں غرق ہو کر اس کا شکر ادا کر کیونکہ نماز ہی سے ایمان اور ہدایت کی سیدھی اور کشادہ رو کی طرف تیری رہنمائی ہوتی ہے۔
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

(سورہ طہ - آیت ۱۴)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق نماز کی مثال ایک ایسے دریا کی ہے جس میں آدمی ہر روز پانچ مرتبہ نہا لیا کرے تو وہ ہمیشہ پاک ہی رہیگا۔ یعنی یہ پانچ وقت کی نماز ایسی ہے کہ انسان کو اپنی غفلت اور خود مختاری کے زعم باطل نیز اپنے جھوٹے بندار سے نجات مل جاتی ہے۔ پس اٹھ اور حضور کے ساتھ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا اقرار کر کہ میں تو بندہ ہوں اور تیرے ہی کرم کا محتاج ہوں اس طرح کہ یہ عاجز و حقیر تمہارے وعدہ لاشریک ہی کا بندہ ہے نہ کہ کسی طیر خدا کا محتاج۔ میری غفلت اور میں میں کے تمام دعوے جھوٹے اور باطل ہیں۔ خدا کے حضور درحیم مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ ”أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ میں نے الوہیت کے جتنے بھی دعوے کئے ہیں ان سے توبہ کر رہا ہوں۔ ”استغفر اللہ“ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔

نفس لوامہ خود سرزنش کرتا ہے۔

اگر بھلائی چاہئے ہو تو آؤ اور صراطِ مستقیم پر چل پڑو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

اس راستہ پر چلے اور استقامت کے ساتھ اسے پکڑے رہنے والوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ پس جلدی کرو اور توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور معافی اس طرح مانگو جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے۔ آدمی رات کے بعد گڑگڑا کر اس سے معافی کے طلب گار ہو جاؤ اور اسے جھوٹے تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے لیکن کیا بندگی کا بھی طریقہ ہے جس پر توبہ تک عمل پیرا رہا ہے۔

نفس کی یہ کیفیت نفسِ لوامہ سے ہمکنار کرتی ہے۔ یعنی انسان پہلے باطل تو خود کو طاعت کرتا ہے پھر اس کی تمہیہ اور سرزنش کر کے اپنی برائیوں پر نگاہ ڈالتا اور اس کی اصلاح کے لئے آمادہ کرتا ہے تاکہ نفس مطمئنہ تک اس کی رسائی ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفسِ لوامہ وہ ہے جو اپنی انانیت اور خود مری سے باز رکھتا ہے اپنے محبوب پر نظر رکھتا اور اس کی تمہیہ و سرزنش کرتا رہتا ہے۔

ہر عیب صفت دیدن نہ مروت است نہ مروتی
 نظری بنویشتن کن کہ ہر گناہ داری

اپنے نفس سے کہو کہ اے کذاب بھلا اتنی آکھ کیوں دکھا رہا ہے جبکہ تیرے اختیار میں کہہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی شیخ عباس قمی پر رحم فرمائے کہ انہوں نے ”نفسی لایال نانی دلچسپ اور مفید کتاب لکھ کر فارسی زبان میں چھپا وہ معصومین کے حالات بڑے ہی خوبصورت انداز میں تحریر کئے ہیں۔ مومنوں کو چاہئے کہ اس سے استفادہ کریں۔ چنانچہ حضرت زین العابدینؑ کے بیٹا میں لکھتے ہیں کہ امام موصوف رو رو کر اپنے نفس کو مخاطب فرماتے

اور اس پر لعن طعن کرتے تھے۔

نفس کی لواگی قلب کے اطمینان کا پیش خیمہ ہے۔

فرض کہ مقصود یہ ہوتا چلیے کہ نفس لوازمہ کا درجہ حاصل ہو جائے تاکہ نفس مطمئنہ تک رسائی ہو سکے۔ نفس کا ایک ایک گمبہ جو گزرتا ہے تو اس کا باطن ہر دفعہ ایک نیا روپ دھارتا ہے کبھی تو اس کا نفس پیچھے کی مانند درندگی پر اترا آتا ہے اور کبھی بندر کا شہیدہ اچھاتا ہے۔ بندر کا کام تو لٹقای ہے۔ چن چن اسی کی جاسی میں ہو کر کہنے لگتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام کر رہا ہے ہندہ مجھے بھی دی کرنا چاہئے۔ تمہیں چاہئے کہ اپنے بیبوس کو یاد کرو تاکہ بھرتیج نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچ سکے۔ اور اپنے آپ سے اس طرح منہ بھٹ ہو کہ میں کیا اور میری بساط کیا۔ نفس مطمئنہ تک کہاں میری رسائی ہو سکتی ہے اہلہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو میں اس کی طرف لو لگا کے کے قابل ہو جاؤں اور بدھ کی گارانتہ اختیار کر لوں یعنی عبداللہ اور عبدالرحمن بن جاول نے کہ عبدالشیطان۔

پس ہمیں چاہئے کہ کم سے کم نفس لوازمہ کے حصول کے لئے کوشاں رہیں اور خدا کی عبودیت میں ہم سے جو کوتاہیاں رہ جائیں اس پر اظہار تداوت کرتے ہوئے عاجزی اور تضرع سے اس کی معافی کے خواستگار رہیں۔ اور لوازمہ کے بعد کے مقامات سے ہٹنا نہ ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔

غفلت کیوں غلبہ پالیتی ہے۔

اس سوئے پر ہم نفس لوازمہ کی متابعت سے دہل میں حضرت سجادؑ کی وہ

دعا یاد لاتے ہیں جسے ابو حمزہ نے نقل کیا ہے۔

”مجھے یہ ہو گیا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میں نیک ہوں۔ نیک کاروں کی صحبت میں رہتا ہوں اور یہ کہ میرا ہر قدم نیکی اور فلاح اور تیری بھگتی کی جانب اٹھتا ہے نیز یہ کہ میں اطمینان قلب کی دولت سے مرشار ہوں۔ لیکن پھر بھی غفلت مجھ پر غلبہ پالیتی ہے۔ میں بدھ کے راستے سے دور جا پڑتا ہوں۔ میرے پاؤں کو لغزش ہوتی ہے اور اپنی خود مختاری اور بندہ کے زعم میں تیری عبودیت سے گمراہاں رہتا ہوں اور غفلت مجھے تیری خدمت کے شرف سے محروم کر دیتی ہے۔“

”رات کے چھپے پہر جب ارادہ کرتا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں اور اے پروردگار تیرے ساتھ رازدنیائی مانتیں ہوتی ہیں لیکن اوجھ بچہ پر غالب آجاتی ہے اور میری مہاجاتیں اور صوری رہ جاتی ہیں۔“

”اے مالک دوجہاں۔ شہید تو نے مجھے رائدہ درگاہ کر دیا اور اپنی بدھ کے قابل نہ سمجھ کر مجھے دور کر دیا۔“

اس دعا کے یہ الفاظ بطور خاص خور طلب ہیں۔

پروردگار عالم۔ تو شاید میرا شمار دروغ گووں میں کرتا ہے۔ تو نے دیکھا کہ میں خدا میں تو ”ایک نصیب“ کہتا ہوں اور تیرا وعدہ ہوں لیکن اپنی خود مختاری حتیٰ کہ خدا کی کا بھی دعویدار ہوں۔ میری دروغ گوئی یہ بھی ہے کہ زبان سے ”وایاک نستعین“ کہتا ہوں اور عمل میرا یہ ہے کہ اسباب پر میری نظر ہوتی ہے خدا پر نہیں۔“

میری ان غطاؤں اور لغزشوں کے باوجود تو مجھے بخش دے۔ اور گناہوں سے پاک کر دے۔ بد لہا تو عفو درگزر پر قادر ہے رحم کرنا تیری عادت ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر مجھے

عذاب دے اور مجھے دھتکار دے تو یہ بھی مجھ پر تیرا ظلم نہ ہو گا کیونکہ میں تو اسی کا مستحق تھا کیونکہ میں دروغ گوئی سے کام لیتا رہا۔

۱۰ اے رب العالمین۔ اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل میں ہماری کوتاہیوں اور ہمارے غیوب کو چلتے ہوئے ہمیں نفسِ لواہہ عنایت فرما۔ ہر حال میں انابت اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اور اپنی نظرِ کرم سے محروم نہ کر۔ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔

باب پنجم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَاقْدُلِي فِي عِبَادَتِي ۚ وَأَذْخُلِي جَنَّاتٍ
(سورہ النجر۔ آیت ۳۰)

روحائے الٰہی کے حصول کا ذریعہ اطمینانِ قلب ہے۔

نفسِ مطمئنہ کی شرح و تفسیر میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بلند مقامات اور توحید کے درجات میں سے ایک عظیم مقام کا رہا حاصل ہے بلکہ انسانیت کے شرف و مجد کا آخری مقام و مرتبہ اسی کو

کہن چاہئے۔ اس مقام کو حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رجوع الی الرب
(اِرْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ) تک رسائی ہو جائے اور وہ اطمینان قلب و نفس کی
یہی منزل ہے جو تسلیم و رضا سے مہارت ہے۔

انسان جب نفس مضطرب کا حامل ہو جائے تو زندگی کے اظہار کے لئے
نہاکی راہ میں اور دین کی خاطر بے دریغ مال خرچ کرنا سنا ہے تاکہ اسے
الطمینان نصیب ہو اور اس کی بے چینی کا اتارا ہو جائے۔ ایسا اطمینان جو
اضطراب کی پیرنگ اور وحشت کی ضد ہے۔

خدا پر بھروسہ اضطراب کا قلع قمع کر دیتا ہے۔

انسان کا نفس جو پہلے اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے
خود کو مالک و مختار خیال کرتا ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت اس کا نفس ہمیشہ
مضطرب رہے بغیر اور رنجیدہ و طول رہتا ہے تاکہ وہ یقین کی منزل مراد نہ
پاسے یعنی یہ یقین نہ کرے کہ صرف خدا ہی مالک حقیقی ہے وہی قیوم ہے نیز
اسے سب کے اور اس عام موجودات کی ہر شے کے بارے میں یہ یقین بخشتا ہو
جائے اور کسی جذبہ کا شکار نہ ہو تو پھر اس کے لئے نہ تو کوئی خوف ہو گا اور نہ
کسی بات کا رنج ہو گا کیونکہ اب وہ اولیاء میں شامل ہو چکا ہوگا۔

اَلَا اِنَّ اَوْفِیَّہٗا سِیَّءًا لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا حُزْنٌ لَّہُمْ

(سورہ یونس - آیت ۶۲)

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور تقویٰ کا
پہرہ پہن لے گا۔ یہی ساری سورتوں اور پرمغیر کلموں میں گوارے کا

بہار کی راستہ پر ثابت قدمی سے گامزن رہے گا اور اس عالم کی تخلیق کے
بارے میں اور توحید الہی پر غور و فکر سے کام لیتا رہے گا تو اس کی رسائی اس
مقام تک ہو جائیگی۔ جہاں اسے اطمینان قلب حاصل ہو گا اور کسی قسم کے
اضطراب اور وحشت کا سامنا کرنا نہ پڑے گا۔

”الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ“

(سورہ یونس - آیت ۶۳)

آج کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مصائب کفر کا نتیجہ
ہیں۔

نہ دیکھتے ہو کہ آج کے دور میں سارا عالم انسانیت خواہ اس میں
مسلمان ہو یا عیسوی، نصرانی ہوں یا دوسرے ملحد پرست، سب کے سب
وحشت و اضطراب کا شکار ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں خود بھی اسے محسوس
کرتے ہیں اور آئے دن اخبارات و رسائل اس قسم کی خبروں سے بھرے رہتے
ہیں جن سے سچ چلتا ہے کہ کمرہ ارض پر بنی نوع انسان کی زندگی و بال جان بن
چکی ہے اور اضطراب و بے چینی نے ہر شخص کا راسخ و آرام ہی چھین لیا ہے
چاہے وہ لکھ پتی ہو کہ ادب بینی، فقیر ہو کہ امیر، رئیس ہو کہ عامۃ الناس، سب
ہی پریشانی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ توحید کے راستہ سے دور ہا ہلے ہیں۔ توحید
سے روگردانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ
کئے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے حزن و ملال اور خوف و وحشت سے انہیں چھٹکارا
نہیں ملتا۔ چنانچہ اگر وہ دنیاوی اسباب و وسائل سے محروم ہو جائیں تو کبیدہ

محاصر ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے مال و اولاد اور معاشرے میں اپنی عزت و آبرو کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہمیں دوام حاصل ہے ورنہ ہی ان کے حاجت روا بھی ہیں۔ لہذا جب ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے قبضہ و تصرف میں رہے تو انہیں تخت رنج اور قلق ہوتا ہے۔ اور فوری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ طرفہ یہ کہ دنیوی اسباب پر اس حد تک ان کا بھروسہ ہوتا ہے اور انہیں دنیوی امور میں ان کے کاہل آمد ہونے پر حقائق یقین ہوتا ہے کہ نتیجہ ساری حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور قناعت کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ لاکھوں کی دولت بھی اس کی ضروریات کی تکمیل کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ سینکڑوں علاقے فتح کر لیے اور بے شمار ممالک پر قبضہ کر لئے اور جاہ و جلال کے نقطہ عروج پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی حرص و طمع ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت بھی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ان کی احتیاجات و خواہشات کی تکمیل کے لئے یہ سب کچھ ناکافی ہے۔ ان کا اضطراب بڑھتا ہی جاتا ہے کہ اب کیا ہو گا کیونکہ وہ امید کے بجائے ناامیدی اور اس کے بجائے یاس کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ مال و اسباب اکٹھا کر کے بھی وہ چین سے نہیں رہ سکے۔ اس کے برعکس جو لوگ دلالت اعلیٰ کے رستہ پر جانور اور توحید کے راستہ پر گامزن ہوں انہیں نہ تو کسی قسم کا خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ کسی غم و اندوہ میں رہ سکتا ہوتا ہے۔

”اَلَا اِنَّ اَوْلٰیئَکَ اللّٰہَ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ“

(سورہ یونس - آیت ۶۲)

کیونکہ ان کا بھروسہ صرف مبداءِ اصل و ازیلی و ابدی یعنی ذاتِ خداوندی پر ہوتا ہے۔

میں میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے۔

پس، انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی سرکشی اور سرکائی سے ڈرنا ہے اس کفر سے توبہ کر لے جس نے، اس کے دل میں گھر کر لیا ہے اور بڑھاپی جا رہا ہے صحت کچھ سے کام لے اور یہ جہنم کی کوشش کرے کہ وہ خود کون ہے یعنی پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی فکر کرے۔ میں میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے کہ تو ایک حقیر و عاجز بندہ ہے اور مالک کوئی اور ہے۔ تو اپنی کسی شے کا مالک نہیں۔ نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے نفع و نقصان کا، نہ اپنی موت و زیست کا اور نہ قیامت کے دن کا۔

جب تک یہ بات اس کی نگاہ میں نہ آجائے اور اس کفر سے جو، اس پر چلتا ہوتا جا رہا ہے توبہ نہ کر لے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کر لے اس کی محبت ممکن نہیں۔ جان لو کہ تمہارا کوئی مالک ہے جو قیوم ہے اور تمہاری ہستی اپنے آپ وجود میں نہیں آئی بلکہ غیبی طاقت نے تمہیں یہ حیات مستعار عطا کی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اسی عالم الغیب کے دامن سے وابستہ ہے۔

”فَسُبْحَانَ الَّذِیْ یَبْدِیْہِ مَلٰئِکَوتَہُ کُلِّ شَیْءٍ وَ اَیُّہِمْ یَرْجِعُوْنَ“

(سورہ یسین - آیت ۸۲)

تم بھی موجودات عام میں سے ایک ہو اور اعزائے عالم ہی تمہاری ہستی کے عناصر ترکیبی ہیں۔

کائنات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے ہیں

انسان کو چاہئے کہ وہ خود کو اس کا بندہ اور غلام جانے لے۔ نیو ساری کائنات میں ہی کی بادشاہت پر یقین رکھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے جبکہ ہم بدبخت ہیں کہ اس پر کان نہیں دہنتے یعنی۔

”لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُلْقِي الْغُلُوبَ الْمُنْتَزِعَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“
 جہاں اپنا وجود اور عرش تا فرش کا ایک ایک ذرہ کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ کسی کو نہ دوام و بقا ہے اور نہ کسی کا وجود اس کی قدرت سے بے نیاز۔ حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکے۔ اسباب اور وسائل یہ دیکھ کر رو جائیں اگر نہ کی مرضی نہ ہو۔

مال و دولت کسی کام نہیں آتے۔

یہاں انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ ملک اور حکومت، مال و دولت اور جاہ و ثروت سے اس کے تمام کام نکل سکتے اور مادی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جسے یہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہیں اور انہوں نے اربوں روپیہ کٹھا کر لیا ہے لیکن جب کوئی بیماری انہیں گھیر لیتی ہے تو یہ ساری دولت و دھرم کی دھری رہ جاتی ہے اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی جہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے موت کے مقابلہ پر اس کا مال کسی کام نہ آیا اور وہ ایسے آپ کو بھی موت سے نہ بچا سکا۔ بیماری کا علاج اور شفقت

خدا کے ہاتھ میں ہے۔ محض دولت کے بل بوتے پر کوئی دھرم نہیں کر سکا کہ وہ صحت اور شہر سستی بھی خرید سکتا ہے۔

”مَا اعْزٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ“

(سورہ ہب - آیت ۲)

ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دی۔

مستطرف کی کتاب میں یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ندیائے تیل کے کنارے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک صندوق ملا جس کے اندر ایک صندوق کی ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی۔ سہ چاکہ یہ تو کسی ملکہ کی لاش تھی قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ فرعون اور اس زمانہ کے امیر کبیر لوگوں کی لاشوں کو سومیائی یا صندوق کے عمل کے ذریعہ محفوظ کر دیا جاتا تھا۔

اس صندوق میں لاش کے ساتھ بے شمار قیمتی جواہرات بھی پائے گئے۔ روایات تھیں بھی جس پر ملکہ نے اپنی موت کے وقت بطور وصیت جہازت کندہ کروائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو کوئی بھی میری لاش کو دیکھے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میری سلطنت میں جب قتل ہوا تو نبوت جہاں تک پہنچی کہ میں نے چاہا کہ اپنے تمام جواہرات کے بدلے روٹی کا ایک ٹکڑا میرا آجائے لیکن مجھے روٹی کا ٹکڑا بھی نہ مل سکا اور بالآخر میری موت واقع ہو گئی۔ پس لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ مال و دولت سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی تاویں کہ خدا نہ چاہے۔ اسی طرح لوگ یہ خیال نہ کر لیں کہ وہ ہر کام کی آزادی، ورا اختیار رکھتے ہیں۔ زرا اپنی آنکھیں کھولو اور دیدہ صبرت نگاہ سے دیکھو تاکہ ظاہری چیزوں سے فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو

تم چاہے سارے جہاں کی دولت اور وسائل جمع کر لو پھر بھی کسی کام کو انجام دینے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

حجاج بن یوسف کا سردی میں ٹھنڈا کرنا۔

کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف پر سرنے سے پہلے سردی کا اس قدر شدید حملہ ہوا کہ متعدد لحاف اوڑھنے کے باوجود اس کی کچکی کم نہ ہوئی۔ تنگ کی انگلیاں اس کے بستر کے چاروں طرف رکھ دی گئیں لیکن سردی کے زور کو کم نہ ہوتا تھا۔ وہ بھی کہتا رہا کہ سردی نے اسے دہانچ لیا ہے اور اس کا جسم کا پتہ رہا۔ بالآخر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔

بات یہ ہے کہ خدا کو اس کی صحت منظور نہ تھی لہذا آگ آفتکرات یا لحاف اور قالین کیا تاکہ وہ بچا سکتے تھے۔ یہ اسباب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں در شفا نہ اسی کے اختیار میں ہے جب تک وہ نہ چاہے اسباب جیوی اہل اثر نہیں دکھا سکتے کیونکہ اسباب بھی تو اسی کے پیدا کردہ ہیں۔

اطمینان نفس کے لئے توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔

مادے پیش نظر مقصد یہ ہوتا ہے کہ توحید کے راستہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ کفر اور شرک سے توبہ کرتے رہیں تاکہ توحید کے راستہ سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہ نہ ہو کہ کبھی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں اور کبھی کفر

شرک والی حرکتیں سرزد ہو رہی ہو۔ یعنی عراب و منبر میں تو فصیح آمیز بیان اور استغفر اللہ کے ذریعہ خدا کی بخشش کے طلب گار رہتے ہو اور جب اپنے گھر پہنچتے ہو یا بازار میں لگتے ہو تو تمہارا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ گویا کفر اور ایمان کو ساتھ ساتھ لئے چلتے ہو۔ کبھی یہ اور کبھی وہ۔ یہ روش توحید کامل کے معانی اور اطمینان نفس کی کیفیت سے دور لے جانے والی ہے جس سے احتراز ضروری ہے۔

خدا کی مرضی ہو تو وہ اپنا دوست مل لے اور تمہیں قرار و اطمینان کی کیفیت سے نواز دے۔ پس چاہئے کہ اپنے آپ کو اور اسباب مادی کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا پھر تصور کریں۔ سب کے سب اسی کے ادنیٰ اشارہ کے محتاج ہیں چاہے چوٹی یا چوٹے سے چھوٹا کیرا ہو کہ قری، سیکل یا ٹھی۔ عرش سے فرش تک ہر چیز کی حرکت اسی ہی وقیوم کی تلخ اور اسی کا ارادہ سارے نظام کائنات پر محیط ہے۔ لہذا اس نکتہ کو گروہ سے باندھ لو اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے۔

ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو کس طرح کا شریک ٹھہراتے ہو؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو کہ میں نے تو یہ چاہا تھا لیکن ایسا کیوں نہ ہوا۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک ہونے کے دعویدار ہو حالانکہ نہ تو تمہاری جان، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہاری ملکیت ہے۔ پس یہ خیال نہ کرو کہ تکلیفیں اٹھا کر دولت جمع کر لینے کے بعد وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ پھر جب وہ تمہارا ساتھ چھوڑے تو افسوس کرتے ہو۔ یہ تمہاری جہالت

نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھ بیٹھے۔ جو مال اللہ نے عارضی طور پر غلامت فرمایا تھا اسے تم نے بڑھم خود اپنا سمجھ لیا۔ ہاں شرعی حدود میں رہتے ہوئے مالک کے حقوق متاثر نہ ہوں گے اور ایسا مال محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال و دولت باقی رہے وہ حرام ہے جس پر ملکیت کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ احق نہ بنو اور دعوہ نہ کرو۔ اس مقابلہ میں نہ رہو کہ مال و دولت کے حقیقی مالک تم ہی ہو۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ عنت کے ذریعے کائناتی ہوئی یا ورثہ میں ملی ہوئی دولت پر تمہارا شرعی حق تو ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حقیقی مالک کو فراموش کر بیٹھو اور خود کو اصل مالک خیال کرے گے۔

ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں۔

اولاد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس ماں باپ کا حق ہے سی طرح باپ کا یہ فرض ہے کہ اولاد کے کھانے اور کپڑے کا بندوبست کرے۔

”وَهَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ لَكُم مِّنْهُ رِزْقُهُمْ ذِكْرُوا لَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“

(سورہ البقرہ - آیت ۲۳۳)

نیز ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچہ کو دودھ پلائے۔

”وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ وَرِثَتُهُنَّ مِمَّا تَرَكَتِ الْوَالِدَتَانِ“

(سورہ البقرہ - آیت ۲۳۳)

لیکن اس ٹکمنڈ میں نہ سنا کہ خود کو اپنی اولاد کا رب سمجھنے لگو۔

تم کہتے ہو کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ لیکن تم نے کہاں

سے اس کو بڑا کیا، بڑا تو اس کو خدا نے بزرگ کر دیا ہے۔ ہاں تمہیں اس کا ذریعہ بنایا اور تمہاری حیثیت واسطہ سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں بچہ کی محبت ڈال دیتا ہے چنانچہ ماں تو اپنی نیند میں حرام کر لیتی ہے اور مصیبتیں اٹھا کر اس کی پرورش کرتی ہے لیکن بچہ کو جو دودھ پلاتی ہے کیا اس کا اپنا پیدا کردہ ہے؟ پھر ماں کے جسم کو کس نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنا دودھ بچہ کے منہ تک پہنچائے تاکہ اس کا جرو بدن بن جائے؟۔ خدا کی ہستی کے سوا کس نے یہ احکام کیا ہے؟ ایسی صورت میں تمہارے لئے اس کا کیا جزا ہے کہ اپنے آپ کو بچہ کا مالک تصور کر لو۔ یہ سراسر یہاد عوی ہے حتیٰ کہ تمہارے لئے بچہ پر نہایت حق جملانا بھی جائز نہیں۔

میری کیا حقیقت ہے کہ اولاد پر حق اطاعت ہوتاؤں؟

یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و احترام اور ان سے محبت شرعی احکام کی رد سے اولاد کا فرض ہے لیکن یہ ہٹانا مقصود ہے کہ والدین ان کی اطاعت کو اپنا حق نہ گردانیں اور یہ تو سوچیں کہ بھلا میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں اس طرح کا حق جملائوں؟

ساتھ ہی اولاد کو بھی یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ماں باپ کی اطاعت و احترام نہ کریم کرتے ہیں اور دل میں ہرگز اس خیال کو جگہ نہ دیں کہ وہ خود بھی کوئی بڑی شے ہیں اس کے برعکس ہمیشہ اپنے آپ کو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ خیال کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی عمر ست کے لئے پیدا کر دیئے ہیں۔

تقویٰ اور پرہیزگاری پر تسلسل کے ساتھ قائم رہنا چاہئے۔

طبیعیان قلب کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ مزید وضاحت کروں تاکہ توحید کے واسطے پر قائم رہنے اور لا الہ الا اللہ پر کامل یقین رکھنے میں انسان جمہایت کے اصل مقام تک پہنچ جائے لیکن یہ بیان کافی طوالت کا مقتضی ہے میرے اوپر جو آیت شریفہ درج کی ہے اس پر توجہ کے ساتھ غور کریں کہ

”اَلَا اِنَّ اَكْبَرِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَنْتَنُونَ“

(سورہ یونس - آیت ۶۲، ۶۳)

اولیاء اللہ جنہیں نہ کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں آخر کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ تمام عمر ریاضت کرتے اور زہد و پرہیزگاری پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ جب کوئی لغزش ہو جائے تو فوری استغفار کرتے ہیں تاکہ جادو توحید سے اغراف نہ ہوئے پائے۔ اور ایمان دانش اور طبعیات کامل کی منزل سے ہمکنار ہوں۔ کیونکہ ولایت کا یہ مقام و مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو پھر انہیں نہ تو خدا کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کے غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔

نفس مطمئنہ مخوف اور غم و اندوہ سے بچاؤ سنا ہے۔

اگر ان کے کام جتنے نظریہ آئیں تو وہ درمجیدہ اور طول نہیں ہوتے۔ اولاً مر جائے پھر بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ مال چلا جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کا دیا ہوا تھا اس نے واپس لے لیا۔ جس نے جان دی تھی اسی کے حکم سے واپس لے لی گئی۔ پھر غم کس بات کا؟ اس کی مصیبت میں ہمیشہ خیر کا پھلو ہوتا ہے پس وہ حزن و ملال اور غم و اندوہ کو دل میں جگہ نہیں دیتے کہ اس کی مصیبت سے روگردانی نہ ہوئے پائے۔

”میں اور میری آزادی و خود مختاری کا راگ الا پنا چھوڑ دو۔ اور یہ کہو کہ میں تو بندہ ہوں اور میرے سب کام میرے مالک کے اختیار میں ہیں۔ میری روزی کس کے اختیار میں ہے، کیا میرے مال اور میری تجارت میرے رزق کا ذریعہ ہیں، اگر میں ایسا خیال کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔ کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا روزی رہنا ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ ہوں میری روزی اسی کے ذمہ ہے اور جب جہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو اس وقت بھی اسی کے تم و کرم کا محتاج رہوں گا۔ اس دنیا کا رزق اور بعد از مرگ عالم برزخ میں بھی مجھے رزق پہنچائے والا وہی ہے۔ وہی تو ہے جو ہر عالم کی مناسبت سے رزق ہم کو پہنچاتا ہے۔ اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے۔“

”اَلَا اَحْيَاۤءُ عِندَ رَبِّكُمْ يَوْمَ يَرْفُؤْنَ

(سورہ آل عمران - آیت ۱۶۹)

اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف و امتنع نہیں ہوتا۔

اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ نہ تو ان کا ماضی انہیں بد حال کرتا ہے اور نہ ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ مستقبل میں جو کچھ بھی ان پر گزرے گا وہ اس کی فکر اس لئے لاحق نہیں ہوتی کہ نہ معلوم کل تک وہ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ پھر کل کے بدلے میں فکر کرنے اور پریشان ہونے سے کیا حاصل۔ مستقبل کا حال تو معلوم نہیں۔ پس ہرچہ بلایا باد نکھر صبر سے کام لینا چاہئے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ آئندہ سب بھروسے میں ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کی فکر میں اپنی جانیں کھاتے ہیں حالانکہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ایک صفحہ کے اندر کیا کچھ رونما ہو سکتا ہے۔

لیکن جو شخص اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل ہو جائے اور نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جائے وہ اپنے مستقبل کی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس پر اسے کوئی اختیار نہیں اور نہ اس کو چناؤ حاصل کرتا ہے۔ بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسے خداوند۔ میرا مقدر، میری زندگی اور میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو تیرے بندہ ہوں اور تو جو سلوک بھی میرے ساتھ کرنا چاہے اس کا مجھے پورا اختیار ہے۔ اگر میری زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس کے لئے اسباب اور سبب حیات مہیا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ میں اپنے آپ کو تنہا خیال نہیں کرتا

کیونکہ تو میرا دل اور سر پرست ہے
اللہ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

(سورہ البقرہ۔ آیت ۲۵۷)

كَذٰلِكَ یَاۤاَللّٰهُ مُوَلِّیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاِنَّ الْكَافِرِیْنَ لَا مُوَلِّیَّ لَہُمْ

(سورہ محمد۔ آیت ۱۱)

اور تجھے سب بزرگ اور قوی جس کا سر پرست ہو، اسے کس چیز کا خوف یا اندیشہ ہو سکتا ہے نہ تو اسباب دیوی سے محرومی کا غم اور نہ اپنے مستقبل کی فکر۔ میں نے تیرے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور تیرے سوا نہ تو کوئی دوسرا آگاہ ہے اور نہ میں خود اپنا مالک ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر گریہ کتنا ہوتا۔

اولیاء اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کے کھو جانے پر حزن و ملال کا اظہار کریں۔ کوئی اگر پوچھے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزن و ملال کا کیا جواب ہے۔ یعنی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت پر افسوس پہنائے تھے نیز حضرت حسین علیہ السلام نے بھی تو اپنی جگر گوشہ کو گود میں اٹھایا تھا اور اسے پیار کر کے رونے لگے تھے یہ غم، اہ وہ کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس نہیں

کرنا چاہیے۔ ہمارا اور تمہارا اہلبد مسرت دالم ہمارے نفس کی خواہش کا تابع ہو گیا ہے کہ ہائے میرا بچہ کیسے مر گیا، اس کی موت کیوں واقع ہو گئی، اسی رنج و غم کے عالم میں ہم پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور خدا پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں تک کہ بعض جاہل لوگ اپنے عہدوں کی موت پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو حضرت عررا میل کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ کہ تم نے میرے بچہ کو کیوں مار ڈالا۔ غرض یہ کہ اپنی جہالت اور اپنی انانیت کے اظہار میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔

لیکن اولیاء اللہ کا طریقہ بالکل دوسرا ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ ن کی موت کا حکم دیتا ہے وہ ہسی خوشی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بقول شاعر۔

ایمان جان عادت کہ محافظ سپرد دوست
دولے ریشل پہ بیم و تسلیم دے کسم
شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سیری جان تو سیری ملکیت نہ تھی۔ اسی نے دی تھی اسی نے لے لی۔ جب اپنی جان کے ہارے میں یہ تصور ہو تو پھر اولاد و رد و مرے اعزاء و اقارب کے مرنے پر کیا غم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ”یُحْيِي وَيُمِيتُ“ وہی ہے۔

رحمت الہی کی طلب ہے کہ نفسانیت

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر رونا اس غرض سے ہے کہ رحمت الہی کا نزول ہو کہ ہوائے نفس یا قف دلد کے

امور پر اعتراض کا مظہر

اسی طرح عاشورہ کے دن امام حسین کا عمل رحمت الہی کے طلب گار ہونے سے عبارت ہے۔ جہاں تک کہ اس دن حسین کو جو کوئی دیکھتا اس کے دل میں رحم کا جذبہ خود بخود بیدار ہو جاتا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا تو پروردگار عالم ہے پس رحمت الہی کی طلب مقصود تھی نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کا اظہار اور حکم خداوندی کی بلا چون دیر تفصیل ہی کا ایک طریقہ جس میں ہوائے نفس کا کوئی دخل نہ تھا۔

امام حسین کے آخری بار رونے اور نوحہ کرنے کی حقیقت۔

شیخ شو ستری نے امام حسین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حسین عاشورہ کے دن چھ بار رونے اور یہ کہ چھ مرتبہ بھی جب حسین رونے میں تو اللہ سے رحم کے طلب گار ہو کر ہی روئے ہیں کہ ہوائے تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسی عالم میں ان کے آنسو رواں تھے۔

آخری بار وہ اس وقت رونے لگے جبکہ ان کی صاحبزادی سکینہ اپنا چہرہ باپ کے پاؤں پر رکھ کر زار و قطار رونے لگیں۔ یہ منظر بڑا ہی دلخراش تھا۔ حسین نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ دست شفقت سے سکینہ کے چہرہ اور سر کو سہلاتے رہے اور ایک شعر پڑھا۔

لا تحزن فی قلبی بد معک حسرة

سادام منی الروح فی جسماس

اے میری بیٹی اپنے آنسوؤں سے میرے دل کی آگ نہ

نہ کر کہ میں ابھی زندہ ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعْیْ اِلٰی رَبِّکِ
 وَارْضِیْ بِمَوْضِعِیَّ فَاَدْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَاَدْخُلِیْ
 جَنَّتِیْ

(سورہ النجم - آیت ۲۷-۳۰)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِیْ مُطْمَئِنَّةً بِقُدْرَتِکَ وَرَاضِیَةً
 بِقَضَائِکَ مُوَلِّیَةً بِذِکْرِکَ وَدُعَائِکَ سَعْدَةً
 لِصَفْوَةِ اَوْلِیَائِکَ مَحْبُوْبَةً فِیْ اَرْضِکَ
 وَسَمَائِکَ صَابِرَةً عَلٰی نَزْوِلِ نَلَاتِکَ قَاسِمَةً
 لِّفَوَاضِلِ نِعَمَائِکَ

ارواحِ عالمیہ کے ساتھ اتصال

ہم نے سورہ النجم کی مذکورہ آیت کی تفسیر کافی شرح و بسط کے ساتھ
 بیان کر دی اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء طہیم السلام اور آسمانی کتب
 کے ثبوت کا اصل مقصد انسان کو اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے جو
 امیجان قلب اور تسلیم و رضا کا مقام ہے اور کسی بھی بشر کے لئے بلند ترین اور
 اعلیٰ ترین مرتبہ کا حامل ہے۔ ورنہ وہ اس مقام کو پا لیتا ہے تو وہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی روحِ عالمیہ کے ساتھ متصل
 ہو جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں مزید وضاحت کی خاطر زیدت شریف امین اللہ کی
 جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی مسنون میں نفس مطمئنہ کا

مفہوم واضح ہو سکے۔

زیارت امین اللہ جملہ امت مسلم بھی ہے اور جامع بھی۔

سب سے پہلے تو یہ دعا مانگو کہ "اللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقُدْرَتِكَ" اور ہر چند کہ زیارت امین اللہ اسی کے بقدر اور بہت ہی مختصر ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس کا شمار سب سے مستحضر اور جامع زیارت میں ہوتا ہے۔

مؤمنین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ زیارت امین اللہ کی دعا اپنی ضخامت میں ایک صفحہ سے بھی زیادہ پر مشتمل نہیں لیکن اپنے اوصاف اور فضائل کے اعتبار سے اسے سب پر فضیلت حاصل ہے؟ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیت میں تو کم ہے لیکن کیفیت میں بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس زیارت شرط کو قلمبند کر کے مقامات عالیہ کا طالب ہو تو وہ معنوی اعتبار سے بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔

زیارت امین اللہ کی تفصیل۔

جو شخص امام کو امین اللہ کی حیثیت سے پہچان لے گا تو اس کے لئے وہی کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ امام سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرے۔

آپ تو صدیقی خزانوں کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو جو کچھ

بھی ملنا ہے وہ آپ ہی کے واسطے سے ملتا ہے۔ یہ صرف زبان سے بے کلمہ بلکہ دل میں بھی اس پر داخل یقین ہو۔

بعد ازاں یہ الفاظ کہے جائیں

"أَشْهَدُ أَنَّكَ جَاءَمَدَتٌ فِي نَدْوِ حَقِّ جِبَادِي"۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے اس راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ جیسا کہ اس کا حق تھا۔ گویا آپ نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

مجھے دراصل کینی اعتبار سے اس زیارت کی اہمیت دکھانا مقصود ہے۔ حضور قلب اور عقیدہ راسخ کے ساتھ اتنا ہی کر لیا جائے تو کافی ہے دیکھئے اس کے فضائل و مطالب کی تفصیل تو عاصی طویل ہے۔

اولین شرط تو قلب کا اطمینان ہے۔

"اللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقُدْرَتِكَ"

اسے دعا۔ اپنی قدرت سے پایاں سے میرے نفس کو اطمینان عطا فرما۔ اگر بلند تر مرتبہ چاہتا ہے تو وہ مقام، سامانِ محمدی و راہِ نورِ غفاری کا ہے جو نفس الہی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد عظیم السلام سے اتصال کا مقام ہے۔

اس آیت شریفہ میں نفس کا لفظ روح سے مراد ہے۔ کیونکہ انسان کا جسم ہی کے زیرِ فکین ہے۔ اور یہ جسدِ محمدی دراصل اسی کی کار فرمائی اور اسی کے احکام کی تعمیل کا وسیلہ و دروید ہے۔ یہ بات نہیں کہ آیا اَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ میں نفس سے مراد بدن کا بھی ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ میں آیا

- میں گیا۔ میں نے یہ کام کیا، وغیرہ۔ بلکہ جہاں نفس کا مطلب ہے کہ انسان کی اصل حقیقت یعنی اس کی ذات مراد ہے نہ کہ اس کا بدن۔

پھر مطمئنہ کے معنی ہیں قرار و سکون۔ جو اضطراب اور بے چینی کی ضد ہے چنانچہ جب تک انسان کو اطمینان میر نہیں آتا وہ بے قراری اور اضطراب میں پڑتا رہتا ہے۔ لیکن آہراں، اضطراب کا سبب کیلئے

دنوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے۔

آدی کو جب تک خدا کی کاہلی نہ ہو اور یقین کے مقام تک اس کی رسائی نہ ہو اس کا دل اضطراب ہی کا شکار ہوگا۔ وہ ظاہری اسباب پر غلبہ کرتا رہے گا۔ اور زندگی کو اپنے کندھوں پر ایک لوح کی طرح اٹھائے اٹھائے پھرے گا۔ مثلاً تہذیب مشہدہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض طالب علم اپنا سبق تو پڑھتے اور یاد کرتے رہتے ہیں اور حصول علم کے لئے جوی مشقت اٹھاتے ہیں مگر اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں بلکہ بڑی بڑی ڈگریاں سچی کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لیں لیکن جب یہ ڈگری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کسی ادارہ میں انہیں ملازمت مل جاتی ہے تو پھر اپنے حقوق کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور بے چینی و اضطراب سے بچھ نہیں چھوٹا کیونکہ ان کے خیال میں انہیں جو کچھ ملے وہ ان کی ڈگری کے شایان شان نہیں یا ایک مرافقہ اور چہری کو دیکھو کہ اسے ہر وقت بھی غصہ لگتا ہے کہ کب اسے بھجوا دیا جائے اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ ملاں سودا کروں یا نہ کروں۔ غرضیکہ سب ہی لوگ اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ لا الہ الا

اللہ کا کلمہ در زبان ہو سکے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ سارے کاموں کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے لیکن دل میں اس پر کامل یقین نہیں ہوتا اس لئے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اسباب دنیوی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہنے تو ہیں کہ خدا ہی رب اور پالنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے اور وہی جبر الامر ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ کفر ہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خود اپنی زندگی کو بوجھ خیال کرتے ہیں۔ زعم یہ ہے کہ دنیوی اسباب ہی کے بل بوتے پر وہ سارے امور کو انجام دے سکتے ہیں اپنے آپ کو اور سارے بنی نوع انسان کو مستقل بالذات خود مختار اور ہر کام کے سلسلہ میں آزاد تصور کرتے ہیں اور جب اسباب ان کا ساتھ نہ دیں اور خود کو بے یار و مددگار اور بے سہارا محسوس کریں تو پھر انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیوی اسباب تو ان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور نہ ان کے حسب دل خواہ ہر چیز واقع ہو سکتی ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفقودہ اسباب اور وسائل کی تلاش ہی میں سرگرداں رہتے ہیں اور جب اسباب و وسائل ان کے ہاتھ نہیں آتے تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مال اور اولاد پر بھروسہ حق تعالیٰ کی علامت ہے۔

اب ایک اور شخص کی مثال لو۔ اس کے ہاں مال و دولت کی اڑاد ہے اور وہ اپنے تئیں اسی کمند میں مبتلا رہتا ہے کہ اس طرح خوش حالی کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ لیکن اس دنیا میں ایک نہ ایک دن تو زوال آتا ہی ہے اور اسکی دولت کو بھی کسی نہ کسی دن تو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو نئی اس

حال کو پہنچتا ہے، غم و اندوہ اور حزن و ملال سے بے حل ہو جاتا ہے۔ اب تم دیکھو کہ اس کی وہی فرشتوں جیسی صورت پر ہوا نیماں اڑ رہی ہیں اور اس کے چہرے کو کلر کی تاریکی نے ڈھانک لیا ہو گا۔ یہ محض اس لئے کہ غیب پر اس کا ایمان نہیں ہونا اور یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت باقی سے چل گئی تو سب کچھ جاتا رہا۔

ایک دوسرے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو پار پوس کر پروان چڑھایا اور اس امید پر کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو جیسا اس کے لئے بڑھاپے کا سارا ثبات ہو گا۔ نہیں بیٹے کے مرجانے پر تو اس کا امن و سکون ہی خائب ہو جاتا ہے۔ چونکہ خدا شخص سے تھا اور اس کی قدرت پر بھروسہ نہ تھا لہذا اگر یہ وزارتی اور بے باکی دے صبری کا اظہار کرنے لگتا ہے

خود کشی بھی نفس کی بے اطمینانی و بے چینی کا اظہار ہے۔

کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالتا ہے اور اسے مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سارے اسباب اور وسائل مفقود ہو جاتے ہیں اور امید کی جھلک بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اس صورت حال سے دل برداشتہ ہو کر وہ خود کشی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ جب کسی نوجوان کو روزگار نہیں ملتا تو اپنا ٹکا کونٹ بیٹا ہے اور زندگی کا بوجھ سنبھالنے کے لئے اس کے خیال میں بھی واحد درویش ہو سکتا تھا اور چونکہ وہ اس سے محروم ہو گیا ہے لہذا امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے خدا کی رحمتوں اور فضل و کرم سے ناامیدی ایمان کے تزلزل اور بے اطمینانی

کا باعث بنتی ہے اور یہ سرنگ لکھ رہا ہے۔
 "قَدْ يَنْصَوْنَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَنْصَوْنَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ"

(سورہ الممتحہ - آیت ۱۲)

ولی اللہ کی قبر پر پہنچ کر اطمینان قلب کی دعا مانگتا۔

فرسیدہ اوپر جتنی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں وہ سب بے صبری بے یقینی اور اضطراب و پریشانی کی ہیں کہ ایمان کے بغیر آدمی کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کا مل ہی ہے۔ پس خدا نے تعالیٰ سے جو چیز مانگنی ہے بھی اطمینان قلب ہے یعنی "اللهم اجعل نفسي مطمئناً بعد ذلك" اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے کہ خداوند امیں تیرے دلی کی قبر پر حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے اطمینان قلب کی نعمت کا طالب ہوں اور پھر یہ کہے کہ اے امین خدا اے عزرائل دار خدا آپ کا واسطہ درکار ہے۔

پس جس وقت تک اطمینان نفس حاصل نہ ہو جائے وہ کفر ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اللسان کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے نہ کہ مسبب الاسباب پر جب آدمی اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے لگے تو تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا اس لئے اس کا مولا "سپرست تو خدا ہو تا ہے بعد اس کا امن و سکون کوئی نہیں چھین سکتا۔"
 "ذَٰلِكَ يَٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآلِ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَكُمْ"

(سورہ محمد - آیت ۱۱)

میرے مولا کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی خالی نہیں ہوتے۔

اب ہم اوپر بیان کردہ مفہوم کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کریں گے۔
کسی شہر میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہاں سخت قحط
ہذا جس سے سارے لوگ غیر معمولی مصائب و آلام میں مبتلا ہو گئے۔

خدا کرے کہ ہم کسی ایسے قحط سے دوچار نہ ہوں۔ اچھی حال کی بات
ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں جو کچھ ہم پر گوری وہ ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں!
وہ بیان کرتا ہے کہ شہر میں لوگ ہر طرف پریشاں تھے اور دیوہلا مچا ہوا تھا
لیکن اس نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ ہنسی خوشی اور ہر طرح کی فکر سے آزاد
اپنے کام میں مصروف تھا۔

اس شخص نے غلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ساری فضاقت تو
سراسیمگی اور اضطراب کا شکار ہے اور تو خوش و غرم دکھائی دے رہا ہے غلام
نے جواب دیا کہ میرے آقا کے پاس تو دولت کے انبار لگے ہیں پھر کس بات
کا غم ہو سکتا ہے۔ میرے مالک کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔

وہ بیان کرتا ہے کہ غلام کی اس بات نے مجھ پر ۱۲٪ اثر کیا اسے اپنے
مالک در آقا کی عاہری دولت و قوت پر اسکا بھروسہ تھا کہ ہر طرح کی پریشانی
اور فکر سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ کاش کہ میں بھی اپنے حقیقی مالک و آقا پر
بھروسہ کرنا اور یہ کہنے کے قابل ہوتا کہ میرے ساتھ خدا ہے۔ پھر مجھے کس
چیز کی حاجت ہے کیونکہ میرے خدا کے خزانے تو ہمیشہ بھرے رہتے ہیں اور

کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دولت ہاتھ سے جاتی رہے تو میں کہہ سکوں کہ میری
اصل دولت تو خدا پر بھروسہ اور توکل ہے۔ جب خدا میرا کارساز ہے تو اس کے
آگے میری طاقت و قوت کس شمار میں آ سکتی ہے۔

خدا تو اولاد کا بھی ہوتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کثیر العیالی سے تنگ آ جاتا ہے اور کہتا
ہے کہ میری زندگی تو عذاب بن گئی ہے۔ دس افراد کھانے والے ہیں اور سب کا
بار میرے دو شائقوں پر ہے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بچے اور اولاد بھی خدا
کی دین ہیں اور جس طرح تیری ذات کا مالک خدا ہے ان کا مالک بھی خدا ہے۔
کیونکہ جس نے منہ اور دانست دیئے ہیں وہی ان کو ردی ہم پہناتا ہے۔

پھر اسے یہ غم بھی کھائے جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا
بنے گا اور ان کی پرورش کیسے ہوگی۔ لیکن جس طرح خدا اس کا کارساز ہے اس
کی اولاد کا بھی وہی کارساز ہے۔ پس چاہے کہ دل میں ایسے خیالات کو جگہ نہ
دے اور غمگین نہ ہو۔ مادی اسباب سے امید لگنے رکھنا اور خوف اور مایوسی کا
شکار ہو جانا کفر کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس طرح وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔

سب کا پالنے والا خدا ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور کارساز حقیقی ہونے پر جس
قدر زور دیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے
ہیں کیونکہ اصل کار فرما اسی کی ہے اور غیر خدا کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔

میں اور تو اور سارے بنی نوع انسان سب کے سب پانی کی ایک حقیر بوند سے زیادہ کچھ نہ تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔ جب تک شیر خوارگی کے عالم میں رہے تو فضل و کرم شامل تھا جس نے ماں باپ کو ہماری خدمت اور پرہیزی پر مامور کر دیا۔ گوارہ میں تھے تو ہونے پاؤں پر کھڑے ہونا بھی ممکن نہ تھا لیکن اب یہ کھنڈ ہے کہ ہم آزاد و خود مختار ہیں۔ یہ اختیار کہاں سے مل گیا، حالانکہ رزق دینے والا خداوند کریم ہی ہے اس کا وہ شاہد ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑے قدموں سے چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

(سورہ ہود - آیت ۶)

ہماری زندگی بھی اس وقت تک ہے جب تک اس کی مشیت چاہے اور جب تک ہم زندہ ہیں وہی ہمارا روزی و رسال ہے۔

ہاں یہ سچ ہے کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں کام کرنے اور کمال کی صلاحیت عطا فرمادے۔ چنانچہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور نگہ بانی بھی کرتے ہیں اور دوسرے بہت سے پیشوں سے منسلک ہیں۔ ہم تمہاری زندگی کا دار و مدار اس پر نہیں۔ زندگی تو دراصل اسی کے رحم و کرم کی محتاج ہے۔ پس اس سبب دیوبند کی کمی بیشی پر تمہیں دل برداشتہ اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔

کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والا وہی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاریؓ کے لئے سعادہ نے چالیس اشرفیاں

روانہ کیں تاکہ انہیں علی کی مخالفت پر آمادہ کیا جاسکے۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ نے مٹی کے ایک برتن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تک اس برتن میں جو کچھ بھی باقی ہے میں سے نیا نہ ہوں۔ اس برتن میں دو روئیاں رکھی تھیں فرمایا کہ ایک تو آج میرا روزہ، فقار نے کئے کے لئے ہے اور دوسری کل کے روزہ کے لئے عری کے لئے کافی ہے اور اگر میری عمر کچھ حصہ باقی ہے اور کل بھی زندہ رہ جاؤں تو صبر میری روزی دہانے والا ہے۔ لیکن کل کا تو علم نہیں۔ نہ معلوم میں زندہ بھی رہوں کہ نہیں۔ پھر غم کس چیز کا اور فکر کس بات کی جو ہستی آج تک میرے رزق کا جھوٹا گواہ رہی ہے۔ باقی میری وہی رزق پہنچا رہے گا۔ یقین کرو کہ مجھے خدا کے سوا کسی اور ہستی یا کسی چیز کی حاجت نہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِنِّي الْغَنِيُّ

(سورہ فاطر - آیت ۱۵)

میں کے سوا ساری مخلوق، امیر و فقیر، شاہ و گدا، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ بے نیاز و محتاج ہے پس تو کسی اور سے یا واسطے کے بغیر بھی تمہاری حاجت دیکھ سکتا ہے۔

ایک موجد مومن کا کہہ میں میں گونا گونا اور امداد غیبی سے اس کا صحیح سامان باہر نکل آتا۔

کیا تم نے اس مرد خدا کا قصہ بھی سنا ہے جو ایک بند میری رات کو کسی محل میں سفر کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک کنوئیں میں گہلا۔ اتفاقاً ایک اور مسافر

کا اس طرف سے گزر ہوا۔ من نے سوچا کہ کنوئیں میں کوئی گرے جائے ایک ہفتہ
بہتر اٹھا کر اس کنوئیں پر رکھ دیا اور کنوئیں کا مسدود بند کر دیا۔

لیکن وہ مرد خدا جو کنوئیں میں گر چکا تھا اپنے کارساز حقیقی سے امید لگائے ہوئے تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے اس مصیبت سے نہایت رلا دیگا۔ وہ ابھی تھی سوچ رہا تھا کہ کنوئیں کے بالائی سرے سے مٹی اس کے سر پر گرنے لگی۔ اب جو اس نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ کسی جانور کی دم سی لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے موقع غیبت جانا اور اس دم کو پکڑ کر اوپر چڑھتا ہوا صلیبِ سلیم کنوئیں سے باہر نکل آیا۔

چونکہ عہد کی مرضی تھی کہ اسے کنوئیں کی گہرائی سے زندہ سلامت باہر نکال لے لہذا اس کی طبیعت نے جس طرح چاہا اس کے لئے ذریعہ اور وسیعہ مہیا کر دیا اور اس کو بچالیا۔ لیکن اگر عہد کی مرضی نہ ہوتی تو ہزاروں جس کرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکل سکتا تھا۔

اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف و امن گیر ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔

اس کا رویہ مسیحی کا سوا۔ انتظام بعد اہی کے ہاتھ میں ہے وہی مسیحی اور کارسلہ حقیقی ہے۔ گائیکٹ کا ایک ایک ذرہ اسی کے زیر نگین اور اسی کے حکم کے تابع ہے۔

جہاں مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو سہاب دنیوی مئے

فقدان اور وسائل زندگی سے محرومی کا خوب ہو تو وہ اولیاء اللہ کے رمرہ میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو یہ تو اسباب کے زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ان پر کوئی فتنہ پڑے تو وہ اس سے شکنجہ و محزون ہوتے ہیں۔

“إِلَّا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(سورہ یونس - آیت ۶۲)

اولیاء اللہ کا قول تو "وَاضِیَّةٌ یَقْضَاکَ" ہوتا ہے یعنی خدا کی مرضی پر سر تسلیم خم۔ اگر اس کی محفلت کا تقاضا بھی ہو کہ مجھے کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا کر دے تو اس میں میری بھلائی ہے اور اگر اس کی محفلت نہ ہو تو کوئی مصیبت مجھ پر نازل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مجھے نہ تو اپنے ماضی میں گنہگار ہونے کے واقعات کا افسوس ہے اور نہ آنے والے مصائب کا خوف۔ جس بات سے عام لوگ خائف رہتے ہیں میرے لئے خدا اسی بات کو بہت فرماتے تو اسی میں میری بھلائی ہوگی۔ پھر مجھے پریشان اور غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہلے کانوجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔

حسنینؑ اور زینبؑ اطمینانِ قلب کے کامل نمونے ہیں۔

حسین یہ جانتے تھے کہ وہ مکہ سے جو اپنی روائت ہو گئے انہیں نگر قہار کر دیا جائے گا اور بلائے مصائب کا سہو کر ملہڑے گا لیکن خداوند عالمیہ پر فائز کیا جانا مقصود تھا وراں ہی بھلائی اور خدا کی معصومت، سی میں تھی پس انہوں نے یہ صحو جس برداشت کرنے کی عثمان لی۔

حسین تو نفس مطمئنہ کے پیکر تھے۔ چونکہ سکون و آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا راضی برضا کے الٹی ہوئے ہوئے قضا و قدر کے فیصلے کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا۔

نرسب نے اس دشوار گزار سفر میں اپنے آرام کا خیال نہ کیا بلکہ خواتین اور بچوں کے آرام کا بعد و ست کرتی رہیں۔ ایمان اور نفس مطمئنہ کا بھی کچھ تقاضا تھا چنانچہ نرسب کے حالات میں وہ تمام تفصیلات ملتی ہیں کہ کونہ کے بازاروں اور زیادہ کی محفل اور سلاخ کے دربار میں ان پر کیا کچھ نہ جیتی۔ اور ان سے کیا سلوک کیا گیا جو ان کے شایان شان نہ تھا۔

شیخ تو ہمدانی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔

معموم مومن ہمدانی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ علو مراتب اور مصائب ان کے عزم کو نہ متزلزل کر سکتے ہیں ورنہ بقیہ وہ جھٹکتے ہیں۔ عدا یا ہمیں بھی نفس کا طمینان عطا فرما اور تسلیم و رضا کے مقام پر فائز فرما۔ اور ہمیں بھی بل بیت کے شیوں کے زمرہ میں شامل فرما۔

لیکن یاد رکھو کہ ہمدانے اور ان کے مابین فاصلہ طویل ہے۔ آزمائش کے وقت پری یہ معلوم ہو سکے گا کہ ہم ظاہری و دنیوی اسباب کو کس قدر اہم سمجھتے اور ماسوا اللہ پر مدار لکھا بھروسہ ہے۔

دیوانہ اللہ کے ظاہری اسباب جو موقوف ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ امتحان میں پورے اترے ورنہ خدا نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اگر تم مسلمان فارسی اور حبیب بن مظاہر کے مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتے

ہو تو اپنے خدا پر بھروسہ کرو اور دیکھو کہ آیا تمہیں طمانیت قلب حاصل ہے یا غور اپنے آپ کو با اختیار سمجھ کر پریشانی میں مبتلا ہو نیز خدا نے وعدہ کو چھوڑ کر تم نے اپنے لئے ہزاروں مولا بنائے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے اس لئے قضا و قدر کے فیصلوں کو بے چون و چرا قبول نہیں کرتے اور اپنے ان پر معترض ہوتے ہو۔

خدا جو کچھ چاہتا ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہی رضا و تسلیم ہے

چنانچہ رضا و تسلیم کے معنوں میں فرمایا گیا ہے کہ اعتراض اور شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دیجائی تسلیم و رضا ہے یعنی جس حال میں بھی رہیں اور جو کچھ بھی پیش آئے اس پر صبر و شکر کا اظہار کرو اور یہ سمجھ کر اسے قبول کر لینا کہ میرے پروردگار کی مصلحت بھی ہے اور اسی میں میری بھلائی ہے۔

زیارت امین اللہ کے بارے میں ہمیں چاہئے کہ سارے اماموں کا واسطہ دیکر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب کر اور سختی کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِيْ مُطْمَئِنَّةً بِقَدْرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ"

جراہی بیت کے وسیلے سے نعمتوں اور عاصی طور پر مرتے وقت سکون کی موت کے طلب گار ہیں اس خیال سے محکم اور پریشان نہ ہوں کہ اس دنیا سے جا رہے ہو۔ تہجد اور اذق چہاں بھی خدا ہی ہے، رزق میں بھی وہی رزق عطا کرے گا اور قیامت کے دن کار اذق بھی وہی ہوگا۔

جوازہ اٹھتے تو اس طرح دعا کی جائے کہ خداوند! یہ تیرا بندہ ہے اور

تیرے بندے ہی کا بیٹا ہے۔ اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ تاہم مرنے والا خود بھی مرنے سے پہلے اسی قسم کی دعا مانگتا ہے تو اس کی تاثیر اور بھی زیادہ ہوگی بشرطیکہ یہ یقین رکھے کہ مالک الملک کے الطاف و اکرام اور رحمت خداوندی کے زیر سایہ اس کی رسائی ہو رہی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجُوهُ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَأَدْخِلْنِي عِبَادِي وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتِي

اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جاؤ اور خدا کی طرف سے جو مل جائے اس پر قناعت کرو

ہم نے جو آیات قرآنی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بندگی اور عبودیت ہی کے لئے پیدا کیا ہے بلکہ ہر آدمی کی فطرت میں بندگی کا گہرا منہر ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں راستے دکھادیئے ہیں چاہے وہ عباد ہو یا بندہ بن جائے۔ چاہے وہ اپنے خالق کی بندگی اختیار کر لے۔

حیوانات کا مالک کی اطاعت کرنا ایک فطری عمل ہے کیونکہ وہ عقلی طور پر اس کے پابند ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و ارادہ سے بھی نوازا ہے۔ حیوانات اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانوروں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کسی بات سے سروکار نہیں لیکن انسان کے اختیار

میں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر غلبہ رکھے اور مولا سے جو چاہتا ہے اسی کی بات
رکھے۔ گویا اس میں یہ صلاحیت ودیعت کر دی گئی ہے کہ ہوا و ہوس کا بندہ
یعنی مہربا ہوی جس جاسے یا عدا کا بندہ یعنی عبداللہ بن عباس۔
دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اہل الذکر براست اختیار کرتے ہیں۔
نفسانی خواہشات اور حرص و ہوا کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ
عباد غرق و س کی اطاعت کو اپنا شعار بناتا ہے۔
انسانوں میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لوگوں کی ہے۔

مذکورہ کے ہر دور میں انسانوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل رہتی ہے
جو نفس پرستی پر عمل پیرا رہے ہیں اور ان کے گمے میں شیطان کی بددی باطنی
ہوتا ہے اور ان کا نصب العین اور مقصد حیات فحشوات و لذات کی تسکین ہے۔
سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ نفس امارہ کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسرا
حرم و رمارت و ثروت کی خواہش ان کا اڑھانہ ٹھکانا ہے۔ نیز کسی صورت پر
نظر پڑ جائے تو ان کی نفسانی خواہش اور جذبہ شہوت چاگ اٹھتا ہے اور میر
دولت ہاتھ آئے کی اطلاع پاتے ہیں تو اسی کے پیچھے بھگتے گتے ہیں ان کو حال
و حرم کی تیز نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی ان سے حلال و حرام کا تذکرہ بھیج دے۔
اس کا مذاق اڑاتے ہیں ظاموت و سرکشی، سی کا نام ہے۔
نیکی کیا ہوئی تماشا ہوا۔

نفس امارہ کا تعلق کافروں کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بہت سارے
مسلمان بھی اس کے حامل ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو ریاکاری سے کام

لیتے ہیں۔ یہ شہرت کے طالب ہوتے ہیں یا اپنی کسی حاجت روائی کی خاطر
عبادت کا سہارا لیتے ہیں حتیٰ کہ سفر اور تہجدی اغراض کا بھی عبادت نام رکھتے
ہیں چنانچہ ان کے حج سے مقصود بھی ہوتا ہے۔ پس جو عبادت اس نیت سے کی
جائے وہ نفس امارہ کی عبادت ہوتی ہے جس میں نفس کی حکمرانی ہی کا دخل
ہوتا ہے۔ جب کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کو بوجہ حرام کرنا ہے
اور حقیقت یہ کوئی نیکی نہیں بلکہ اس میں بدی ہی کا غلبہ شامل ہوتا ہے کیونکہ
اس کے کرنے میں نیت تو نیک نہ تھی محض اپنے نفس کی تسکین کے لئے یہ
نیک کام کیا تھا۔

جب کوئی طبعاً بد ہو تو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے۔

جب نفس امارہ کا مستقل غلبہ ہو تو نیکی بھی بدی میں بدل جاتی ہے۔
پائے افسوس کہ آدمی نیک کاموں کو بھی بد نیکی سے انہام دیکر اس کے دھرو
ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی طاعونی عمل اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے
گا۔

فَاَمَّا مَنْ ظَنَّنِي وَاتَّخَذَ الدُّنْيَا قَانًا الْجَحِيمِ
يَوْمَ السَّادَةِ

(سورہ الارض - آیات ۲۷-۲۸)

کیونکہ اپنے نفس سے مغلوب ہو جانے اور ظلم و زیادتی کا رویہ اپنانے کا
نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نفس کے دوسرے درجہ یعنی نفس
لواء کا حال یہاں کروں تاکہ پہلے درجہ یعنی نفس امارہ کی حقیقت اور واضح ہو
جائے۔

گناہ کے بعد نفس برائی سے بے زار ہو جائے تو وہی نفس لواہ ہے۔

نفس کا دوسرا درجہ وہ ہے جو نفس لواہ کہلاتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے۔
وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

(سورہ القیمرہ - آیت ۲)

اسان کی صحت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس ہی کے حکم کا تابع رہتا ہے اور جب تک اس کی اطاعت کرنا ہے گا تب تک اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا پائے گا۔ کیونکہ نفس امارہ گناہ پر بھی اکساتا ہے اور ذہنی سے بھی کاہلیتے ہوئے اس پر نایوم بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہوتا۔ گناہ کے ارتکاب کی اس کے نزدیک کوئی ممانعت بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ چاہے تو خدا کی بندگی بھی اختیار کر لے اور ارتکاب گناہ کے پہلے مرحلہ ہی میں اپنے آپ سے بیزاری اور اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے کہ مجھ سے فلاں گناہ کیوں سرزد ہوا یا میں نے فلاں فرض یا واجب کیوں ترک کر دیا۔

اس طرح کا عمل ایمان ہی کا مظہر ہے۔

کافر و مومن کی پہچان کے لئے جو مثال بیان کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے گناہ سرزد ہو جائے تو ابساہی ہے جیسا کہ اس کی ناک پر ٹھہرا مکھل بیٹھ جائے اور اڑ جائے جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے گویا کہ کوئی

بست ہی نہیں ہوتی۔

لیکن مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا ارتکاب اس کے لئے ایسا ہے گویا وہ کسی وادی سے گزر رہا تھا اور ناگہاں پہاڑی سے کوئی زبردست چٹان اس کے اوپر گر پڑی ہو۔ نیز مومن اگر دن میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو رات بھر تک گوارا رہے گا گویا اس نے اپنی ماں کو سخت سست کہہ دیا ہو اور اس کی ضمان میں گستاخی کر بیٹھا ہو۔ غرض کہ اس میں ایمان کی راسخ باقی ہے اور چونکہ وہ مومن ہے لہذا اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔

نفس مطمئنہ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا

ایک روایت کی رو سے حضرت امام محمد باقر نے ایمان اور بے ایمانی کا فرق اس طرح واضح کیا ہے۔ مومن کی یہ نشانی نہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا یاں اگر نفس مطمئنہ کے درجہ تک اس کی رسائی ہو جائے تو پھر کسی گناہ کا سرزد ہونا اسکے لئے انتہائی رنج اور بے چینی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نفس امارہ ہے جو بے باکی سے گناہ کا ارتکاب کئے چلا جاتا ہے اور اس پر بعد قائم بھی رہتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔

نفس امارہ کا آخری ٹھکانا تو جہنم ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کفر و عصیان پر جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے کیونکہ احکام خداوندی کی سرکشی کرتے وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر زندگی خوش حالی اور عیش و تنعم میں گزرتی ہے تو جو دم خود یہ کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت، درجہ و ثروت ان کی عقلمندی چالاکی اور ان ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور کہیں وہ ان نعمتوں کو کھو بیٹھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو گیا اور سارے عالم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جیسے۔ اب انکے دشمن

ہو گئے ہیں۔

نفس لوامہ خضوع و خشوع اور صبر سے کام لیتا ہے

نفس لوامہ کی حالت بالکل مختلف ہے وہ خضوع و خشوع سے کام لیتا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کوئی نعمت مل جائے تو شکر بجالاتا ہے کہ یہ مولا کا کرم ہے حالانکہ وہ اس کا مستحق بھی نہ تھا۔

آلام و مصائب کے وقت نفس لوامہ بڑے صبر و تحمل کا ثبوت دیتا ہے اور قف و قد کے فیصلوں پر اعتراض یا اظہارِ ناراضگی نہیں کرتا کہ ہر کام میں قدرت و عظمت الہی کا دخل ہے۔

لیکن یہ باتیں کتلاں سے یاد رکھنا اور کتب میں سیکھنے کی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کو جو ان پڑھ ہو اپنی حدت و رحمت سے اس درجہ پر فائز کر دے اور ایک عالم پڑھے لکھے آدمی کی قسمت میں نہ ہو اور وہ اس رتبہ سے محروم رہ جائے۔

مستطرف میں ایک حکایت میری نظر سے گزری جس کو یہاں بیان کرتا ہوں۔

ایک صحرائین بڑھیا کا لپٹے بیٹے کی وفات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ

راج بیت اللہ پر جانے والے ایک قافلہ کی یہ حکایت بڑی عبرت انگیز ہے۔ چلے نامہ میں جزد کا سفر خاصا دشوار گزر رہا تھا۔ لوگ چلپاتی و صوب میں اونٹوں کی پہیڑ پر سفر کرنے پر مجبور تھے۔ قافلہ کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اٹھائے راہ میں ایک غمر دیکھا جس میں ایک بڑھیا تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلہ والوں نے اس سے کچھ کھانے کے لئے مانگا اس نے کہا

کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ میرے اونٹ اور بکریوں کو میرا لڑکا اور میرا نوکر چرا لے اور پانی چلائے کے لئے گئے ہیں۔ جو نبی وہ لوٹ کر آئیگی میں آپ لوگوں کی خاطر تواضع کر سکوں گی۔

حاجیوں کے قافلہ کیلئے خیمہ میں فرش بچھائے وہ باہر نکل تو دور سے اونٹوں کا گڈ اور بکریوں کا راز ڈانکائی دیا لیکس دیکھا کہ ایک خستہ پان آہ دہکا کر رہا ہے۔ بڑھیا نے اس کے قریب جا کر دریافت کیا کہ کیا مہرا ہے۔ خستہ پان نے رو رو کر اس سے بیان کیا کہ ہم لوگ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے وہاں اور بھی اونٹوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ سب پانی پر نوٹ پڑ رہے تھے۔ ان کی ریل دین میں آپ کا بچہ ناگہانی کنوئیں کے اندر گر پڑا۔ اس زمانہ کے کوئیں بھی بڑے گہرے ہوا کرتے تھے اور ایک دفعہ کوئی ان میں گر جائے تو باہر آنا ممکن نہ تھا۔ بڑھیا نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ المناک داستان سنی اور بڑے اطمینان کے ساتھ نوکر سے کہا کہ میرے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں تم جلدی سے ایک بکری ذبح کر کے ان کے لئے پیش کر دو۔

قافلہ میں سے ایک شخص کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے بڑھیا سے کہا کہ ہمیں سخت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہے آپ اب مہلکی مہمان نوازی کا خیال چھوڑ دیں۔ اس عورت نے بڑی ہمت سے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اس سانحہ کا کوئی ملال نہ تھا آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں حالانکہ اگر سوچو تو میرا کام مہر کرنا ہے جسکی قرآن مجید میں تلقین کی گئی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے تو مہربانی کر کے مجھے اس کا کچھ حصہ سنائیں۔ قافلہ کے ایک شخص نے قرآن مجید کے اس حصہ کی تلاوت شروع کر دی جس میں مصائب و آلام کے وقت

مہر کی تلقین کی گئی ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خرد سنا دیا گیا ہے کہ وہی لوگ ہلاکت یافتہ ہیں۔

وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَبَقِيٍّ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَحْزَانِ وَنَشْرِ الصَّابِرِينَ ۚ أَلَيْسَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيُورِثَهُ جَعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(سورہ البقرہ آیات ۱۵۵-۱۵۷)

اس بزرگسی خاتون نے اس قدر سُننے کے بعد کہا کہ بس اتنا کافی ہے اسے کہ مہر کی جو تلقین کی گئی ہے اسی پر میں عمل پیرا ہوں۔ خدا اس کا اجر ضرور دے گا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور وضو کر کے اس نے دو رکعت نماز پڑھ لی۔ نماز سے اُٹھ کر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ عطا فرما اگر تیری مرضی ہوتی کہ اس عالم فانی میں کسی کو حیات ابدی سے نوازا جائے تو اسکے سب سے زیادہ مزا دار تیرے انبیاء اور مرسلین ہوتے۔ اے پروردگار تو نے قرآن حکیم میں ہمیں صبر کا حکم دیا ہے میں ایک ضعیف اور ناتواں عورت ہوں لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں صبر کرتی ہوں۔ اے رب العزت صبر کرنے والوں کیلئے تو نے جس اجر کا وعدہ فرمایا ہے تجھے اس سے محروم نہ فرما۔

دعا کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمانوں کی خاطر تواضع میں اس طرح جھک جھکی جیسے کوئی اسٹاک سانچہ واقع ہی نہ ہوتا تھا۔

نفسِ امارہ کی بے صبری

اگر وہ بوجہ نفسِ امارہ کی حامل ہوتی تو قضا و قدر کے فیصلہ پر یقین

بہال ہو جاتی اور غم و غصہ کے عالم میں آہ و زاری کرنے لگتی کیونکہ نفسِ امارہ معمولی معمولی مصیبت کو بھی ناقابل برداشت فیاں کرتا ہے لیکن جیسی افتاد میں بوجہ پر آں پڑی تھی اس نے خدا کی طرف سے خیال کر کے سر تسلیم خم کر دیا۔

پس ہمیں چاہیے کہ نفسِ امارہ کی حقیقت سے خوب واقف ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ عمر بھر ہم بھی سمجھتے رہیں کہ ہمارا ایمان بخیر ہے درآنحالیکہ نفسِ امارہ کی گرفت سے نہ نکل سکے۔ ایسے ہمدردی بھلائی اور فلاح اس میں ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں۔

البتہ نفسِ دامہ سرکش پر ہمیں اکسا نا گناہ سرزد ہو جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔

نفسِ مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کو فراموش نہیں کرتا

نفس کا حیرا اور آخری درجہ جو بہت ہی شاذ و کمیاب ہے وہ نفسِ مطمئنہ کا ہے واقعی طور پر عبادِ خدا کے گد کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے نہ کہ کسی درجے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن کے ۲۴ گھنٹے مسجد ہی میں بسر کیے رہتا ہو بلکہ اس کا دل اپنے رب سے بجاوت اور سربازی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ نیز اس کے ایمان میں نہ تو زلزل ہو سکتا ہے اور نہ جذب کہ کبھی تو خدا پر ایمان ہوا اور کبھی اپنے نفس کا بندہ بن جائے۔ اسے ہر حال میں اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کا اسے احساس ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے تب بھی وہ اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے۔ درود و استسکات کے ہاتھوں سے چمن جائے تب بھی وہ اسی کا بندہ رہتا ہے خواہ

شعوت اور نفسانی خواہشات کا کتنا ہی غلبہ ہوتا ہے اور اگر گناہ کی طرف اس کا میلان بھی ہو تب بھی وہ نہ تو بقاء پر آمادہ ہوتا ہے اور نہ اس سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔

ایسا شخص ان لوگوں میں شمار ہوگا جنہیں قرآن میں "سابقون" کا نام دیا گیا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
(سورہ النازعہ آیت ۱۰، ۱۱)

وہ نہ تو اصحاب الشمال میں سے ہوگا جن میں نفس امارہ کے لوگ شامل ہوتے اور نہ ہی اسے اصحاب یمن میں شامل کیا جائے گا جو نفس نوارہ کے حامل لوگوں کا گروہ ہوگا گویا نفس مطمئنہ کے حامل تو وہ لوگ ہونگے جنہیں قرآن میں "اولوالالباب" کہہ کر بکھرا گیا ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَذْكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ه
(سورہ آل عمران آیت ۱۹۱)

اپنے زیر پرورش یا ماحول لوگوں پر برتری جتلاتا

نفس مطمئنہ کا حامل اپنے آپ کو ہر حال میں بندہ ہی خیال کرتا ہے۔ اپنے بال بچوں کے لئے بھی روزی مہیا کرتا ہے تو ان پر کوئی احسان نہیں دھرتا اور خود کو ان کا روزی رسا نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام اور اسی مسبب الاسباب کا ذریعہ خیال کرتا ہے کیونکہ اہل و عیال کے لئے

روزی کمانے سے خود اسکے اپنے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔

آسائش اور میل و عشرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ نہیں ہوتا اور تکلیف و مصیبت کے وقت قصائے الہی پر شگلی و ندامت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس مصیبت میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کو فراموش نہیں کرتا۔

اپنے فرائض دینی کے ادا کرنے اور بالخصوص اوقات نماز میں اول وقت نماز ادا کرتا ہے۔ اور ادا کرنا ایسی کی پابندی اور نواہی سے اجتناب پر سختی سے عمل کرتا ہے اور حرام کاسوں سے باز رہتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خیر و شر سب مشیت الہی کے تابع ہیں پھر تکلیف و راحت پر تنقید کا کیا اختیار ہے؟

شہنشاہ حبشہ مجاشی کا خضوع و خضوع

جناب جعفر طیار بھی ان مجاہدین میں شامل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات مل سکے۔

انہوں نے مجاشی کو دیکھا کہ وہ پھٹے پہانے کپڑوں میں ملبوس زمین کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی بھی اسکے قریب جا کر بیٹھ گئے اور خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج تو آپ کی وضع قطع ہی غریبی ہے۔ سخت شامی کو چھوڑ کر آپ فرش حاک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی حادثہ پیش آگیا ہے؟

شہنشاہ مجاشی نے بولے اطمینان سے جواب دیا کہ "ہمیں حضرت یساک کے بارے میں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نئی نعمت

سے نوازے تو اور زیادہ مجزوا نکسار سے کام لیا اور وہ نعمت جسکی بشارت حضرت مسیح نے دی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھٹ کے بارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مشرکین و کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس نعمت سے سرفراز ہونے پر چلتا ہوں کہ اسکی بارگاہ میں مجزوا نکسار کے ساتھ شکر ادا کروں۔

نفس مطمئنہ کے حامل جو کچھ مانگتے ہیں خدا ہی سے مانگتے ہیں

نفس مطمئنہ کے حامل افراد خوش حالی اور عیش و عشرت کے زمانہ میں بھی احکام خداوندی سے سرتابی کا خیال دل میں نہیں لاتے وہ بعض جاہل لوگوں کی طرح نہ تو اپنے آپ کو اس کا مستحق گردانتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ میری نیت صاف تھی۔ میں خود نیک ہوں۔ میرا باطن پاک ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چونکہ میرے کام پسندیدہ تھے اس لئے خدا نے بھی اس کا اجر دیا ہے۔ اسکے برعکس جسکا نفس مطمئن ہو وہ آرام و مصائب میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بلکہ اس کے خضوع و خضوع میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے۔

دلی مسرت اور روحانی جنت

غریبکہ نفس مطمئنہ اپنے مقام عبودیت پر خوش رہتا ہے نیردن کے جو ہمیش گھنٹوں میں کبھی بھی بندگی کے راستہ سے بال بھرا خراف نہیں کرتا۔ چاہے احکام شرعی ہوں یا گھوئی امور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں شمار

کرتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، راحت ہو کہ تکلیف ایک حال پر قائم رہتا ہے۔ جب نفس مطمئن ہو جائے تو گویا وہ خدا سے راضی ہو گیا اور چاہے کہ بھی روحانی جنت ہے کیونکہ اس کا دل مسرت سے مالا مال ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں بھی اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور نفس امارہ کو غلبہ پانے نہیں دیتا اور مرضی خداوندی کے آگے چون دہرا سے کام نہیں لیتا۔ نفس امارہ کی گرفت ذہنی بڑھ جاتی ہے جسکی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چین و چھان اور چون و چرا کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یعنی ہر بات جو اسکی مرضی کے خلاف ہو وہ اس پر دل گرفتہ ہوتا ہے اور حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اتنی گری کیوں ہے؟ بارش کیوں نہیں ہوتی یا بارش کیوں ہوئی؟ یہ ساری باتیں نفس امارہ ہی سمجھاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی سب سے بڑی سعادت رضائے الٰہی اور خوشنودی خداوندی کا حصول ہے چنانچہ وہ جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی رہتا ہے۔

نفس مطمئن ہو تو ملک الموت بھی روح قبض کرتے وقت بھی آہ شریفہ پڑھتا ہے

جب وہ خدا سے راضی ہو تو خدا بھی اس سے راضی رہتا ہے اور اسکے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں اسکا شمار ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت بھی آہ شریفہ کانوں میں پہنچتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں: جب ملک الموت کسی مومن (مومن یعنی جو نفس مطمئنہ کا حامل اور راضی برضا ہو) کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اسکی ہاتھ بندھاتا ہے تاکہ اسکی موت کی وحشت دور ہو۔ پھر وہ اسطرح مخاطب ہوتا ہے کہ میں تجھ پر

تیرے باپ کی خاطر مہربانی کر رہا ہوں۔ پریشان نہ ہو ذرا اپنی فطرت کو ادھر اٹھا اور سر کے اوپر دیکھ (ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ ملکوتی اور برزخی آنکھوں سے یا اس طرح دیکھ جس طرح خواب میں دیکھا کرتا ہے) حالانکہ خواب میں مادی آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی ہر ایک سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا، غرض کہ مومن جب ادھر کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اسے اہل بیت اطہار کے پاک اور پرانوار ہرے دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر نگاہ پڑنے ہی اسکے کانوں میں یہ صدا گونجتی ہے (جسے وہ پورے ہوش و حواس سے سنتا ہے کیونکہ ابھی اس کی روح پرواز نہیں کرتی)

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً“

ہمارے خاص بندوں میں داخل ہو جا

اس سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ رب العالمین کا خوان نعمت تیرے لئے بچھا دیا گیا ہے۔ اے ہمارے ثابت قدم بندے تو نے حسین کی طرح عبداللہ بن کر زندگی گزار دی ہے پس ہمارے عباد میں شامل ہو جا۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو نفوس مطمئنہ کے حامل ہیں پس اپنے جن آقاؤں کو گواہ بننے سے مانگے دیکھ رہا ہے سرے وہ بندے ہیں جو رضا و تسلیم کے پیکر ہیں پس اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس آیت خلیلہ کے اصل مصداق حسین بن علی ہیں سبھاں بہت سی باتیں اٹھاروں میں بتادی گئی ہیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں۔ چنانچہ یہ بھی روایت ہے کہ مومن کی روح اس بات کی آرزو مند رہتی ہے کہ اسے جلد سے جلد اپنے محبوبوں کا دیدار اور وصال میرا جائے۔

مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے

امام جعفر صادق کی اسی روایت کی ابدایوں ہوتی ہے کہ ایک شخص نے امام موصوف سے دریافت کیا کہ آیا مومن تکلیف سے مرتا ہے یا مرتے وقت خوش رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مومن کی موت بھی خوشی کے عالم میں واقع ہوتی ہے اور اسکی مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

چونکہ رنج و الم کے بغیر راحت کا تصور نہیں ہو سکتا اسلئے مومن کو ہمیشہ اس بات کے لئے کوشاں رہنا چاہیے کہ عباد اللہ میں اسکا شمار ہو تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو ملنے والی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔

”هَبْنَا تَشْرِبُ بِمَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا“

(سورہ الاحزاب آیت ۶)

جنت کے چشموں اور حوض کوثر کے تواہل بیت و جن جن ہونگے اور ان سے سیراب ہونے والے صرف اہل ارادہ اور شیکار بندے ہونگے۔

اہل بیت تو مطلقاً عباد اللہ ہیں اور سورہ زمر میں جن اہل ارادہ و شیکار بندوں کا ذکر آیا ہے وہ شیعوں ہی کے اہل ارادہ و شیکار دل کا ہے۔

لوائگی پر مسلسل قائم رہنے والے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے

پس اے مومنو! کہ نفس اندہ سے چھٹکارا پانے کے لئے مسلسل جدوجہد اور سعی کریں اس طرح اگر نفس مطمئنہ تک نہ پہنچ سکیں تو کم از کم نفس لوارہ تک رسائی ہو جائے۔ چاہئے کہ سرخیزی کو اپنی عادت بنالیں اللہ

تعالیٰ سے غفور و درگزر کے خواستگار ہوں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں خدا کے حضور ندامت کا اظہار کریں۔ یہ کیفیت نفس لوامہ کی ہوگی اور اس پر مسلسل قائم رہنے سے اصلاح حال کی امید ہو سکتی ہے۔ جو بالآخر نفس مطمئنہ ہی میں مضمر ہے۔ اس دار فانی اور عاقبت کی ہر خوشی اور کامیابی کا راز رضائے تسلیم کے مقام تک رسائی حاصل کرنے میں پہاں ہے۔

حقیقی معنوں میں توبہ و استغفار ہی ذریعہ نجات ہے

کہو۔

"أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ
إِلَيْهِ"

آؤ کہ اپنی پچھلی توبہ کو بھی درست کر لیں کیونکہ یہ کہنا کہ میں نے تورات کچھ توبہ کر لی تھی نامدہ مدد ہوگا۔ اگر تم نے توبہ کو بھلا دیا تو گناہ سے کس طرح بچ سکو گے۔ توبہ کا اثر توبہ ہونا چاہیے کہ پھر تم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔

حقیقی توبہ وہی ہے جو تمہارے تو کہیے نفس کے کام آئے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے امام زین العابدین ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے خداوند اعلیٰ اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میرا نفس پاک ہو جائے اور تیری محبوبیت کے مقام کا اہل بن جاؤں۔

توبہ کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ ذہن نشین کر لو۔ مومن کو چاہیے کہ خوف ورجا اور امید و بیم کے عالم میں اپنا وقت گزارے۔ توبہ کرے تو اپنی توبہ پر خوش نہ ہو اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ چاہیے کہ ایک گناہ پر بھی ساری عمر فحاشات اور پیشانی کا اظہار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا

امیدوار رہے۔ لہذا ہر وقت توبہ کرتا رہے اور مطمئن ہو کر یہ نہ سمجھے کہ گناہ معاف ہو گئے کیونکہ یہ تو غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ خدا چاہے تو معاف کرے اور نہ چاہے تو عزا دے بندہ کا کام تو مغفرت کا طالب ہونا ہے۔ ہم جہاں صحیفہ سجادہ میں منقول دعائے توبہ نقل کر رہے ہیں جو امام زین العابدین کا مخصوص وظیفہ تھا۔

أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كِبَائِي دُنُوبِي وَصَغَائِرِي مَا وَحْدَاكِ
رُكَّتِي وَ سَوَائِيهَا أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ
إِرَادَتَكَ أَوْ أَزَالَ مَحَبَّتَكَ مِنْ أَعْظَامِي مَحَبَّتِي
وَحُطَّاتِي قَلْبِي وَحِكَايَاتِي لِسَانِي وَخَرَكَاتِي
بَحْوَارِي جَنِّي

توبہ و استغفار کے وقت چاہیے کہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو یاد کرے اپنے آپ پر طاعت کرے۔ اور غور کرے کہ تو نے اللہ کی اسی بڑی نعمتوں میں کس کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے کیونکہ ہم لوگ تو کفران نعمت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا شکر ادا کرنے سے باز رہتے ہیں۔